

التفسير الوسيط
للقرآن الكريم

تفسير سورة الأعراف

لفضيلة
الدكتور محمد السيد طنطاوى

الأستاذ بكلية أصول الدين
جامعة الأزهر

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف
(بقية الجزء السابع والجزء الثامن)

الطبعة الثانية

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المقدمة

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين .

وبعد : فهذا تفسير تحليلي لسورة الأعراف ، توخينا فيه أن نبرز ما اشتملت عليه السورة الكريمة من توجيهات سامية ، وآداب عالية ، وهدايات شاملة ، وحكم جليلة ...

والله نسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه ، ونافعاً لعباده إنه أكرم مسئول وأعظم مأمول .

« ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ، ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ، وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين » .
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

القاهرة .. مدينة نصر

١٤٠٥/٢/١٤ هـ - ١٩٨٤/١٢/٧ م

المؤلف

د. محمد سيد طنطاوي

تمهيد بين يدي السورة،

١ - سورة الأعراف هي السورة السابعة في الترتيب المصحفي ، وهي أطول سورة مكية في القرآن الكريم ، وعدد آياتها مائتان وست آيات .
والرأي الراجح عند العلماء أنها جميعها مكية ، وقيل إن الآيات من ١٦٣ - ١٧٠ مدنية ، وكان نزولها بعد سورة د ص ، .

٢ - ومناسبتها لسورة الأنعام التي قبلها أن سورة الأعراف تعتبر كالتفصيل لها ، فإن سورة الأنعام قد تسكمت عن أصول العقائد وكميات الدين كلاماً إجمالياً ، ثم جاءت سورة الأعراف فكانت كالشرح والتفصيل لذلك الإجمال ، خصوصاً فيما يتعلق بقصص الأنبياء مع أقوامهم وبعثة النبي - صلى الله عليه وسلم - .

٣ - مقاصدها وسمياتها : وقد اشتملت سورة الأعراف على المقاصد الإجمالية التي اشتملت عليها السور المكية ، كإقامة الأدلة على وحدانية الله ، وعلى صدق رسوله محمد - صلى الله عليه وسلم - وعلى أن يوم القيامة حق .. إلخ .
والذي يتأمل هذه السورة الكريمة يراها تهتم بعرض الحقائق في أسلوبين بارزين فيها ، أحدهما أسلوب التذكير بالنعم ، والآخر أسلوب التخويف من العذاب والنقم .

أما أسلوب التذكير بالنعم فتراه واضحاً في لغتها لأنظار الناس إلى ما يلبسونه ويحسونه من نعمة تمكينهم في الأرض ، ونعمة خلقهم وتصويرهم في أحسن تقويم ، ونعمة تمتع الإنسان بما في هذا الكون من خيرات سخرها الله ...
وأما أسلوب التخويف بالعذاب فالسورة الكريمة زاخرة به ، تلي ذلك في قصص نوح ، وهود ، وصالح . ولوط ، وشعيب ، وموسى مع أقوامهم .
وقد استغرق هذا القصص أكثر من نصفها ، وقد ساقت لنا السورة

الكرامة ما دار بين الأنبياء وبين أقوامهم ، وما آل إليه أمر أولئك الأقوام الذين لم يستجيبوا لنصائح المرسلين إليهم .

٤ - عرض إجمالى لها : ونحن عندما نستعرض سورة الأعراف نراها فى الربع الأول منها تعالينا بالحديث عن مظنة القرآن وتأمرونا بإتباعه ، وتحذرونا من مخالفته ، وتحثنا على المسارعة إلى العمل الصالح الذى تثقل به موازيننا يوم القيامة .

قال تعالى : « كتاب أنزل إليك فلا يكن فى صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين . اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون . . . »

ثم ساق لنا بأسلوب منطقى بليغ قصة آدم مع إبليس ، وكيف أن إبليس قد خدعه بأن أغراه بالأكل من الشجرة المحرمة ، فلما أكل منها هو وزوجه ، بدت لها سوءاتهما وطفقا يخلصان عليهما من ورق الجنة . . .

ثم وجهت إلى بنى آدم نداء فى أواخر هذا الربع نهيم فيه عن الاستجابة لوسوسة الشيطان .

قال تعالى : « يا بنى آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة فزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما ، إنه يراكم هو وقييله من حيث لا ترونهم ، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون . . . »

وفى الربع الثانى منها نراها تأمرنا بأن نأخذ زينتنا عند كل مسجد ، ونخبرنا بأن الله - تعالى - قد أباح لنا أن نتمتع بالطيبات التى أحلها لنا ، ونبشرنا بحسن العاقبة منى اتبعنا الرسل الذين أرسلهم الله لهدايتنا ، ثم تسوق لنا فى بضع آيات طاقبة المكذبين لرسول الله ، وكيف أن كل أمة من أمم الكفر عندما تقف بين يدي الله للحساب تلعن أختها .

قال تعالى : كلما دخلت أمة لعنت أختها ، حتى إذا اداركوا فيها جميعاً قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً ضعفاً من النار ، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون . وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فتوقوا العذاب بما كنتم تكسبون . .

ثم تبين السورة بعد ذلك عاقبة المؤمنين فتقول : : والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا تكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون
وفي أواخر هذا الربع وفي أوائل الربع الثالث منها تراها تسوق لنا تلك المحاورات التي تدور بين أصحاب الجنة وأصحاب النار ، وتحكى لنا ما يحصل بينهم من نداءات ومجادلات ، تنتهى بأن يقول أصحاب النار لأصحاب الجنة على سبيل التذلل والتوسل : : أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله . .

فيجيبهم أصحاب الجنة : : إن الله حرمهما على الكافرين . الذين اتخذوا دينهم هواً ولعباً وغرتهم الحياة الدنيا

ثم تسوق لنا السورة بعد ذلك جانباً من مظاهر نعم الله على خلقه ، وتدعونا إلى شكره عليها لكي يزيدنا من فضله .

وفي الربع الرابع منها وكذلك في أواخر الثالث ، تحدثنا السورة السكرية عن قصة نوح مع قومه ، ثم عن قصة هود مع قومه ، ثم عن قصة صالح مع قومه ، ثم عن قصة لوط مع قومه ، ثم عن قصة شعيب مع قومه ولقد سافت لنا خلال حديثها عن هؤلاء الأنبياء مع أقوامهم من العبر والعظات ما يهدى القلوب ، ويشفي الصدور ويحمل العقلاء على الاستجابة لهدى الأنبياء والمرسلين .

أما في الربع الخامس منها فقد بينت لنا سنن الله في خلقه ، ومن مظاهر هذه - السنن أنه - سبحانه - لا يعاقب قوماً إلا بعد الابتلاء والاختبار ،

وأن الناس لو آمنوا واتفوا لفتح - سبحانه - عليهم بركات من السماء والأرض وأن الذين يأمنون مكر خالقهم هم القوم الخاسرون .

قال تعالى : « تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل ، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين . وما وجدنا لأكثرهم من عهد ، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ، » .

ثم عقب على ذلك ببيان أن الله - تعالى - قد ساق قصص السابقين لأعظة والاعتبار .

ثم أسهبت السورة في الحديث عن قصة موسى - عليه السلام - فقصت علينا في زهاء سبعين آية - استغرقت الربع السادس والسابع والثامن - ما دار بينه وبين فرعون من محاورات ومناقشات ، وما حصل بينه وبين السحرة من مجادلات ومساجلات انتهت بأن قال السحرة : « آمنا برب العالمين . رب موسى وهارون ، » .

ثم حكى لنا ما لقيه موسى من قومه بنى إسرائيل من تكذيب وجهالات ، مما يدل على أصلاتهم في التمرد والعصيان ، وعراققتهم في الكفر والطغيان .

وفي الربع التاسع منها حدثتنا عن العهد الذي أخذه الله على البشر بأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً ، ثم حذتنا على التفكير والتدبر في ملكوت السموات والأرض ، وبينت لنا أن موعد قيام الساعة لا يعلمه سوى علام الغيوب ، وأن الرسل الكرام وخليفتهم تبليغ رسالات الله ، ثم هم بعد ذلك لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرراً .

أما في الربع العاشر والآخر فقد اهتمت السورة الكريمة بإقامة الأدلة على وحدانية الله ، ووبخت المشركين على شركهم ، ودعت الناس إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم ، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین ، وأمرتهم بأن يكثرُوا من التضرع والدعاء .

« واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو
والأصال ولا تكن من الغافلين . إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن
عبادته ويسبحونه وله يسجدون » .

وبعد : فهذا عرض سريع لما اشتملت عليه سورة الأعراف من توجيهات
حكيمية ، وآداب عالية ، وعظات سامية ، ولعلنا بذلك نكون قد أعطينا
القارئ الكريم فكرة بجملة عنها قال أن تفسرها تفسيراً تحليلياً مفصلاً . والله
نسأل أن يلمنا جميعاً الرشاد والسداد فيما نقول ونعمل .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ؟

التفسير

« الْمَص (١) كِتَابٌ أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَسْكُنُ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (٢) اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ (٣) وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ (٤) فَلَمَّا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (٥) فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ (٦) فَلَنَقْصُصَنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ (٧) وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ تَقَلَّتْ مُوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٨) وَمَنْ خَفَّتْ مُوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ (٩) » .

سورة الأعراف من السور التي ابتدأت ببعض حروف التهجى «المصر»، ولم يسبقها في النزول من هذا النوع من السور سوى ثلاثة وهي سور : (ن ، ق ، ص) ويبلغ عدد السور القرآنية التي ابتدأت بالحروف المقطعة تسعاً وعشرين سورة .

هذا ، وقد وقع خلاف بين العلماء في المعنى المقصود من حرف التهجى التي افتتحت بها بعض السور القرآنية ، ويمكن إجمال اختلافهم في رأيين :

الرأى الأول : أن المعنى المقصود منها غير معروف ، فهي من المشابهة الذي استأثر الله بعلمه وإلى هذا الرأى ذهب ابن عباس - في إحدى الروايات

عنه - كما ذهب إليه الشعبي ، وسفيان الثوري ، وغيرهما من العلماء ؛ فقد أخرج ابن المنذر وغيره عن الشعبي أنه سئل عن فواتح السور فقال : « إن لكل كتاب إمرا ، وإن سر هذا القرآن فواتح السور ، وروى عن ابن عباس أنه قال : « عجزت العلماء عن إدراكها ، وعن علي - رضي الله عنه - أنه قال : « إن لكل كتاب صفوة ، وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي ، وفي رواية أخرى للشعبي أنه قال : « سر الله فلا تطلبوه » .

ومن الاعتراضات التي وجهت إلى هذا الرأي أنه إذا كان الخطاب بهذه الفواتح غير مفهوم للناس لأنه من المتشابه فإنه يترقب على ذلك أنه كالخطاب بالمهمل ، أو مثل ذلك كمثل التكلم بلمغة أعجمية مع أفاس عرب لا يفهمونها .

وقد أجيب عن ذلك بأن هذه الألفاظ لم ينتف الإفهام عنها عند كل الناس فالرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يفهم المراد منها ، وكذلك بعض أصحابه المقربين ؛ ولكن الذي تنفيه أن يكون الناس جميعا فاهمين لمعنى هذه الحروف المقطعة في أوائل بعض السور . وهناك مناقشات للعلماء حول هذا الرأي لا مجال لذكرها هنا .

أما الرأي الثاني : فيرى أصحابه أن المعنى المقصود منها معلوم ، وأنها ليست من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه ، وأصحاب هذا الرأي قد اختلفوا فيما بينهم في تعيين هذا المعنى المقصود على أقوال كثيرة من أهمها ما يأتي :

١ - أن هذه الحروف أسماء للسور ، بدليل قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « من قرأ حم السجدة ، حفظ إلى أن يصبح » ، وبدليل اشتراك بعض السور بالتسمية بها ، كسورة « ص » ، وسورة « يس » ، إلخ .

ولا يخلو هذا القول من الضعف ، لأن كثيرا من السور قد افتتحت بلفظ واحد من هذه الفواتح ، فلو كانت أسماء للسور لم تتكرر لمعان مختلفة ؛ لأن الغرض من التسمية رفع الاشتباه . وأيضا فالتسمية بها أمر عارض لا يتنافى مع المراد منها في ذاتها .

٢ - وقيل إن هذه الحروف قد جاءت هكذا فاصلة للدلالة على انقضاء سورة وابتداء أخرى .

٣ - وقيل إنها حروف مقطعة بعضها من أسماء الله تعالى ، وبعضها من صفاته ، فمثلاً : د الم ، أصلها أنا الله أعلم .

٨ - وقيل إنها اسم الله الأعظم ، إلى غير ذلك من الأقوال التي لا تخلو من مقال ، والتي أوصلها الإمام السيوطي في كتابه د الإتيان ، إلى أكثر من عشرين قولاً ،

٥ - ولعل أقرب الأقوال إلى الصواب أن هذه الحروف المقطعة قد وردت في بعض سور القرآن على سبيل الإيقاظ والتنبيه للذين تحداهم القرآن ، فكان الله - تعالى - يقول لأولئك المعارضين في أن القرآن من عند الله : ها كم القرآن ترونه مؤلفاً من كلام هو جنس ما تؤلفون منه كلامكم ، ومنظوماً من حروف هي من جنس الحروف الهجائية التي تنظمون منها حروفكم ، فإن كنتم في شك من كونه منزلاً من عند الله فهاؤا مثله ، أو ادعوا من شئتم من الخلق لكي يعاونكم في ذلك .

ومما يشهد بصحة هذا الرأي أن الآيات التي تلي هذه الأحرف المقطعة تتحدث عن الكتاب المنزل وكونه معجزة للرسول - صلى الله عليه وسلم - وكثيراً ما تبدأ هذه الآيات باسم الإشارة صراحة ، مثل قوله تعالى : د الم . ذلك الكتاب لا ريب فيه ، أو ضمناً مثل قوله - تعالى - في أول سورة الأعراف ، ألمص ، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذره ، وأيضا فإن هذه السور تجعل هدفها الأول منذ بدئها إلى نهايتها إثبات الرسالة من طريق هذا الكتاب المنزل .

هذه خلاصة موجزة لأراء العلماء في الحروف المقطعة التي افتتحت بها بعض

السور القرآنية ، ومن أواد ، زيدا لذلك فليرجع — مثلا — إلى كتاب
« البرهان » للزركشي ، وإلى كتاب « الإتيقان » للسيوطي (١) .

ثم مدح — سبحانه — الكتاب الذي أنزله على نبيه — صلى الله عليه
وسلم — فقال : « كتاب أنزلناه إليك فلا يكن في صدرك حرج منه » .

المراد بالكتاب جملة القرآن الكريم ، وقيل : المراد به هنا السورة . وخرج
الصدر منيقه وغمه ، مأخوذ من الحرجة التي هي مجتمع الشجر المشتبك الملتف
الذي لا يجد السالك فيه طريقا يخرج منه .

والمعنى ، هذا كتاب كريم أنزلناه إليك يا محمد فيه هداية الثقلين ، فيبلغ
تعاليمه للناس ، ولا تحزن أو تضجر إذا وجدت من بعضهم صدوداً عنه ، فانت
عليك البلاغ ونحن علينا الحساب .

ولقد حكى لنا القرآن أن المشركين وصفوا النبي — صلى الله عليه وسلم —
— بأنه ساحر . أو مجنون ، كما وصفوا القرآن بأنه ليس من عند الله ، فكان
— صلى الله عليه وسلم — يضيق صدره لذلك .

قال تعالى : « ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون » .

فالمقصود بقوله — تعالى — « كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج
منه » ، تقوية قلب النبي — صلى الله عليه وسلم — ، وتثبيت قواده ، وتسلية عما
يتقوله المشركون من أكاذيب وأباطيل ، وإفهام الداعى إلى الله في كل زمان
ومكان أن من الواجب عليه أن يكون قوى القلب في تحمل مهمته ، مطمئن
البال على حسن عاقبته ، لا يتأثر بالمخالفة ، ولا يضيق صدره بالإفكار ...

وقد فسر صاحب الكشاف الحرج بالشك فقال : « فلا يكن في صدرك
حرج منه ، أى شك منه كقوله : « فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك »

(١) راجع الإتيقان في علوم القرآن ج ٢ ص ١ للإمام السيوطي . طبعه

مكتبة المشهد الحسيني .

وسمى الشك حرجاً لأن الشاك يضيق صدر حرجه ، كما أن المتيقن منشرح الصدر
منفسحة . أى : لا شك في أنه منزل من الله ، ولا تخرج من تبليغه ، لأنه
كان يخاف قومه وتكذيبهم له وإعراضهم عنه وأذاً . فكان يضيق صدره
من الأداء ولا ينبسط له فأمّنه الله ونهاه عن المبالاة بهم ، (١) .

وعلى أية حال فإن من فسر الحرج بالضيق راعى مدلول الكلمة الأصلية
ومن فسره بالشك راعى الاستعمال المجازى ولذا قال الألوسى :

قوله - تعالى - : « فلا يكن في صدرك حرج منه ، أى : شك . وأصله
الضيق ، واستعماله في الشك مجاز علاقته للزوم ، فإن الشاك يعتربه ضيق
الصدر ، كما أن المتيقن يعتربه انشراحه وانفساحه ، (٢) .

ولفظ « كتاب » يكون مبتدأ إذا جعلنا « ألمص » اسماً للسورة ، وإلا كان
خبراً لمبتدأ محذوف والتقدير : هذا كتاب . وتذكيره للتفخيم والتعظيم وجملة
« أنزل إليك » صفة له دالة على كمال تعظيم قدره وقدر من أنزل عليه .

ولنما قيل « أنزل » ولم يقل أنزله الله وأنزلناه ، الإيدان بأن المنزل مستغن
عن التعريف لشرفه وغاية ظهوره .

ثم بين - سبحانه - العلة في إنزال الكتاب فقال : « لتنذر به وذكرى
للمؤمنين » .

الإذار : هو الإعلام المقترن بالتحذيف من سوء عاقبة المخالفة .

أى : أنزلنا إليك الكتاب لتنذر به قومك وسائر الناس ، وتذكرك به أهل
الإيمان والطاعة ذكرى نافعة مؤثرة ، لأنهم هم المستعدون لذلك ، وهم المفتضون
بإرشادك .

قال تعالى : « وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين » .

(١) تفسير الكشاف ج ٢ ص ٨٦ ، طبعه دار العربى ببيروت .

(٢) تفسير الألوسى ج ٨ ص ٧٤ منبر الدمشقي .

وقال تعالى : « تبصرة وذكرى لهكل عبد منيب ، » .

وقال تعالى : « إنما يتذكر أولوا الألباب . » .

قال صاحب الكشف : فإن قلت : فما محل ذكرى ؟ قلت يحتمل الحركات الثلاث . النصب بإضمار فعلها . كآفة قيل : لتتذرب به وتذكر تذكر ، لأن التذكير اسم بمعنى التذكير ، والرفع عطفا على كتاب ، أو لأنه خبر مبتدأ محذوف . والجر للعطف على محل لتتذرب ، أى : الإذمار ولذا كرر (١) .

ثم أمر القرآن الناس باتباع تعاليم الإسلام التى جاء بها محمد - صلى الله عليه وسلم - فقال : اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء ، قليلا ما تذكرون .

أى : اتبعوا أيها الناس ملة الإسلام وأحلوا حلاله ، وحرموا حرامه ، وامثلوا أوامره ، واجتنبوا نواهيه ، لأن الذى أنزل عليكم هذه الشريعة هو ربكم الذى هو خالقكم ومربيكم ومدير أموركم والعليم بما فيه مصلحتكم وحذار من أن تتركوا شريعة الإسلام التى تدعوكم إلى إفراد الله بالعبودية ، وتتخذوا معه شركاء يزينون لكم الأباطيل ، ويصرفونكم عن دينه القويم . فالآية الكريمة كلام مستأنف خوطب به كافة المكلفين لحضهم على إفراد الله بالعبودية ، ونهيهم عن إتياع أحد من الخلق فيما يتعلق بالأمور الدينية التى وضعتها الشريعة الإسلامية .

وقوله : - تعالى - « قليلا ما تذكرون ، معناه : تذكر أ قليلا تذكر ، أو زمنا قليلا تذكر فهو منصوب على أنه نعت لمصدر محذوف أو لظرف زمان محذوف ، وما مزيدة لتأكيد القلة .

ثم ساق لهم بعد ذلك على سبيل الإنذار والتخويف جانباً من العذاب الذى نزل بمن سبقهم بسبب ظلمهم وعنادهم فقال - تعالى - :

وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون . فما كان دعواهم
إذا جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين .

كم هنا خبرية بمعنى كثير . وهي في محل رفع على الابتداء والجملة بعدها
خبرها ، (ومن قرية) تمييز .

والقرية تطلق على مكان اجتماع الناس . وبأسنا : أى عذابنا وعقابنا .
وبياتنا : أى ليلاً ومنه البيت لأنه يبات فيه . يقال : بات يبيت بيتاً وبياتاً .
وقائلون من القائلة وهي القيولة وهي نوم نصف النهار . وقيل : هي الاستراحة
نصف النهار إذا اشتد الحر وإن لم يكن معها نوم . ودعواهم ، أى : دعاؤهم
واستغاثتهم بربهم أو قوتهم .

والمعنى : وكثيراً من القرى الظالمة أردنا إهلاكها ، فنزل على بعضها عذابنا
في وقت نوم أهلها بالليل كما حصل لقوم لوط ، ونزل على بعضها في وقت
استراحة أهلها بالنهار كما حصل لقوم هعيب ، فما كان منهم عندما باعثهم
العذاب في وقت اطمئنانهم وراحتهم إلا أن اعترفوا بذنوبهم وقالوا على سبيل
التحسر والندم وطعنا في الخلاص : إنا كنا ظالمين .

فها تان الآيتان المكرمتان توضحان باجلى بيان أن هلاك الأمم بسببه بغيرها
وفسادها وانحرافها عن الطريق المستقيم ، وتلك سنة الله التي لا تتخلف في أى
زمان أو مكان . وأن الظالمين عندما يفتاجأون بالعقوبة يتحسرون ولا يستطيعون
إنكار ما ارتكبوه من جرائم ومنكرات ولكن ذلك لن ينفعهم لأن ندمهم
وتحسرم قد فات وقته ، وكان الأجدر بهم أن يتوبوا من ذنوبهم عندما جاءتهم
النذر ، وقبل حلول العذاب .

ولذا قال ابن كثير : قل ابن جرير ، في هذه الآية الدلالة الواضحة

في صحة ما جاءت به الرواية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قوله :
« ما هلك قوم حتى يعذروا عن أنفسهم »^(١) .

و « أو ، في قوله » فجاءها بأسنا بياناً أو هم قائلون ، للتنويع ، أى أن بعضهم جاءهم عذابنا ليلاً وبعضهم جاءهم نهاراً عند استراحتهم . وإنما خص هذا الوقتان بنزول العذاب ، لأنهما وقتا غفلة ودعه واستراحة ، فيمكن نزول العذاب فيهما أشد وأوجع .

ومن العبر التي نأخذها من هاتين الآيتين أن العاقل هو الذي يحافظ على أداء الأوامر واجتناب النواهي ، ولا يلهي صفو الليالي ، ورخاء الأيام ، بل يعيش حياته وصلته بربه مبنية على الخوف والرجاء فإنه « لا يأمن مكر الله إلا للقوم الخاسرون » .

وبعد أن بين القرآن ما أصاب الظالمين من عذاب دنيوى . عقبه ببيان ما سيحل بهم من عذاب أخروى ، فقال :

« فلنساءن الذين أرسل إليهم ولنساءن المرسلين : فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين » .

والمراد بالذين أرسل إليهم جميع الأمم التي بلغتها دعوة الرسل ، يسأل كل فرد منها عن رسوله وإليه وعن تبليغه لدعوة الله ، ويسأل المرسلون عن التبليغ منهم وعن إجابة أقوامهم لهم ، وقد ورد ذلك في كثير من آيات القرآن . قال - تعالى - : « يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتكم ؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب » .

وقال تعالى : « ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبت المرسلين ؟ »
والمعنى : فلنساءن المرسل عما أجابوا به رسلهم الذين جاءوا
لهدايتهم ، ولنساءن المرسلين عما أجيبوا به من أقوامهم وعن تبليغهم لرسالات

(١) تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٢٠١

الله ، ولنقصن على الرسل والمرسل إليهم كل ما وقع منهم عن علم دقيق وإحصاء شامل ، لأننا لا يغيب عنا شيء من أحوالهم .

وعطفت جملة « فلنسالن ... » على ما قبلها بالفاء ، لأن هذا السؤال سيكون في الآخرة ، وما ذكر قبل ذلك من عقوبات و آخر أمرهم في الدنيا . فالآية الكريمة بيان لعذابهم الآخروي إثر بيان عذابهم الدنيوي .

وأكد الخبر بلام القسم ونون التوكيد ، لأن المخاطبين كانوا ينكرون البعث والجزاء .

فإن قيل : قد أخبر الله عنهم قبل ذلك أنهم قالوا عند نزول العذاب بهم « إنا كنا ظالمين » ، فلماذا يسألون يوم القيامة مع أنهم اعترفوا بظلمهم في الدنيا ؟

فالجواب : أنهم لما اعترفوا ستلوا بعد ذلك عن سبب هذا الظلم ، والمقصود من هذا السؤال تقرر بعهم وتوبيخهم لكفرهم وعنادهم .

فإن قيل : فما فائدة سؤال الرسل مع العلم بأنهم قد بلغوا الأمانة ونصحوا للأمة ؟

فالجواب من فوائد الرد على من أنكر من المشركين أن الرسل قد بلغوهم ، فقد حكى القرآن أن بعضهم قال : « ما جاءنا من بشير ولا نذير » ، ومن فوائده - أيضا - مضاعفة الثواب لهؤلاء الرسل الكرام حيث إنهم قد بذلوا قصارى جهدهم في التبشير والإنذار ، ولم يصدر عنهم تقصير قط . فسؤال المرسل إليهم إنما هو سؤال توبيخ وإفصاح ، وسؤال المرسلين إنما هو سؤال استشهاد بهم وإفصاح .

فإن قيل : هناك بعض الآيات تثبت أن المجرمين لن يسألوا يوم القيامة كما في قوله تعالى : « ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون » ، وكما في قوله تعالى « فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان » ، فكيف نجمع بين هذه الآيات التي تنفي السؤال والآيات التي تثبته كما في قوله « فلنسالن الذين أرسل إليهم ... » ؟

فالجواب ، أن في يوم القيامة مواقف متعددة ، فقد يسألون في موقف الحساب ولا يسألون في موقف العقاب . أو أن المراد بالسؤال في قوله « فلنسألن الذين ... » التوبيخ والتقريع . والمنفي في قوله « وفيؤمنن لا يسأل عن ذنبه ... » سؤال الاستعلام ، أى أن المذنب لا يسأل يوم القيامة هل أذنبت أولا ، لأن الله لا تخفى عليه خافية ، وإنما يسأل : لم فعلت كذا ؟ بعد أن يعرفه — سبحانه — بما فعله ، ويؤيد هذا القول قوله — تعالى — « فلننصن عليهم بعلم وما كنا غائبين ، أى : فلنخبرهم بما فعلوا إخبارا ناشئا عن علم منا .

قال بعض العلماء : « والذى يهمنا هنا ، أن نقرر أن هذا السؤال لم يكن سؤال استفهام ولا استخبار ، وإنما هو سؤال توبيخ وتوبيخ ، فليس في السائل مظنة أن يجهل ، ولا في المستأثر مظنة أن ينكر : ، وهو تصوير لما يكون من شعور المكذبين بتكذيبهم ، وشعور المرسلين بتبليغهم ، وهو نوع من تسجيل الحجة على من أنكرها وأعرض عنها في الوقت الذى كان يجديه الإقبال عليها والإيمان بها ، وهو نوع من زيادة الحسرة ، وقطع الآمال في النجاة بوضع يد المجرم على جسم جريمته ، وهو في الوقت نفسه نوع من زيادة الأمن والطمأنينة للرسول في القيام بدعوتهم وتبليغهم ما أمروا بتبليغه ، ولعل كل ذلك يرشد إليه قوله — تعالى — « فلننصن عليهم بعلم وما كنا غائبين ، (١) .

ثم بين — سبحانه — مظاهر عدله مع عباده يوم القيامة فقال :

« والوزن يومئذ الحق ، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ، .
الوزن : عمل يعرف به قدر الشيء ، يقال : وزنته وزنا وزنة . وهو

(١) تفسير القرآن الكريم ص ٢٠٤ لفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ

مبتدأ ، ويومئذ متعلق بمحذوف خبره . والحق صفتة . أى : والوزن الحق يوم القيامة .

ومعنى الآيتين الكريمتين : والوزن الحق ثابت فى ذلك اليوم الذى يسأل الله فيه الرسل والمرسل إليهم . ويخبرهم جميعا بما كان منهم فى الدنيا ، فمن رجحت موازين أعماله بالإيمان والعمل الصالح ، فأولئك هم الفائزون بالثواب والنعيم ، ومن خفت موازين أعماله بالكفر والمعاصى فأولئك الذين خسروا أنفسهم بسبب ما اقترفوا من سيئات أدت بهم إلى سوء العقاب .

قال تعالى : ، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ، وإن كان مثقال حبة من خردل أقينا بها وكفى بنا حاسبين .

وقد اختلف العلماء فى كيفية الوزن فقال بعضهم : إن التى توزن هى صحائف الأعمال التى كتبت فيها الحسنات والسيئات تأكيذا للحجة وإظهارا للنصفة ، وقطعا للمعذرة . قال ابن عمر : توزن صحائف أعمال العباد يوم القيامة .

وقيل : إن الوزن هنا كناية عن القضاء السوى ، والعدل التام فى تقدير ما يمكن به الجزاء من الأعمال ، وذكر الوزن إنما هو ضرب مثل كالتقول : هذا الكلام فى وزن هذا وفى وزانه . أى يعادله ويساويه وإن لم يكن هناك وزن .

والذى نراه أن من الواجب علينا أن نؤمن بان فى الآخرة وزنا للأعمال ، وأنه على مقدار ما يظهر يكون الجزاء ، وأنه وزن أو ميزان يليق بما يجرى فى ذلك اليوم الهائل الشديد ، أما كيفية هذا الوزن فمردة إلى الله ، لأنه شئ مستأثر الله بعلمه ، وعلينا أن نعتى أنفسنا من محاولة الكشف عن أمر غيبى لم يرد فى حقيقته خير قاطع فى كتاب الله أو سنة رسوله .

قال الجمل فى حاشيته على الجلالين : ... فإن قلت : أليس الله — تعالى — يعلم مقادير أعمال العباد ، فما الحكمة فى وزنها ؟ قلت فيه حكم : منها ، لإظهار

العدل وأن الله — تعالى — لا يظلم عباده ، ومنها : امتحان الخلق بالإيمان بذلك في الدنيا وإقامة الحجة عليهم في العقي . ومنها تعريف العباد بما لهم من خير أو شر وحسنة أو سيئة ، ومنها إظهار علامة السعادة والشقاوة ونظيره أنه — سبحانه — أثبت أعمال العباد في اللوح المحفوظ وفي صحائف الحفظ الموكنين ببني آدم من غير جواز النسيان عليه ، (١) .

وقوله — تعالى — . . . فمن ثقلت موازينه ، تفصيل للأحكام المترتبة على الوزن ، وثقل الموازين المراد به رجحان الأعمال الحسنة على غيرها ، كما أن خفة الموازين المراد بها رجحان الأعمال القبيحة على ماسواها .

وقوله — تعالى — . . . بما كانوا بآياتنا يظلمون ، متعلق بخسروا ؛ أي : أن خسراتهم لأنفسهم في الآخرة كان سببه جحودهم لآيات الله واستهزاءهم بها في الدنيا .

ثم حكى القرآن جانباً من مظاهر نعم الله على خلقه فقال — تعالى — :

« وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ، قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ (١٠) وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِنَ السَّاجِدِينَ (١١) » .

مكنناكم : من التمكين بمعنى التملك أو معناه . جعلنا لكم فيها مكاناً وقراراً وأقدرناكم على التصرف فيها ومعاش : جمع معيشة وهي ما يعاش به من المطاعم والمشارب وما تكون به الحياة .

والمعنى : ولقد جعلنا لكم — يا بني آدم — مكاناً وقراراً في الأرض ،

وأقدرنا كم على التعرف فيها ، وأنشأنا لكم فيها أنواعا شتى من المطاع والمشارب التي تتعشون بها عيشة راضية ، واسكن كثيرا منكم لم يقابلوه هذه النعم بالشكر ، بل قابلوها بالجحود والكفران . وفضلا عن ذلك فنعجز الذين خلقنا أباكم آدم من طين غير مصور ، ثم صورناه بعد ذلك .

أو المعنى نحن الذين خلقناكم في ظهر آدم . ثم صورناكم حين أخذنا عليكم الميثاق ، ثم أمرنا بعد ذلك ملائكتنا بالسجود لآدم فسجدوا إلا إبليس فإنه لم يكن من الساجدين .

والسجود : لغة ، التذلل والخضوع مع انخفاض بانحناء وغيره ، وخصر في الشرع بوضع الجبهة على الأرض بقصد العبادة .

والعلماء أقوال في كيفية السجود الذي أمر الله به الملائكة لآدم وأرجع هذه الأقوال . أن السجود المأمور به في الآية يحمل على المعنى المعروف في اللغة . أى : أن الله - تعالى - أمرهم بفعل تجاه آدم يكون مظهرا من مظاهر التواضع والخضوع له تحية وتعظيما ، وإقرارا له بالفضل دون وضع الجبهة على الأرض الذي هو عبادة ، إذ عبادة غير الله شرك يتنزه الملائكة عنه ، وعلى هذا الرأي سار علماء أهل السنة .

وقيل إن السجود كان لله . وآدم إنما كان كالقبة يتوجه إليه الساجدون تحية له . وإلى هذا الرأي اتجه علماء المعتزلة ، وقد قالوا ذلك هربا من أن تكون الآية الكريمة حجة عليهم ، إذ أن أهل السنة قالوا : إبليس من الملائكة والصالحون من البشر أفضل من الملائكة . واحتجوا بسجود الملائكة لآدم وخالفت المعتزلة في ذلك ، وقالت الملائكة أفضل من البشر ، وسجدوا للملائكة لآدم كان كالقبة .

والذي نراه أن ما سار عليه أهل السنة أرجح لأن ما ذهب إليه المعتز يبيح أن المقام مقام لإظهار فضل آدم على الملائكة ، وإظهار فضله عليهم

لا يتحقق بمجرد كونه قبلة للسجود : وأمر الله الملائكة بالسجود لآدم ، هو لون من الابتلاء والاختبار ، ليميز الله الخبيث من الطيب ، وينفذ ما سبق به العلم واقتضته المشيئة والحكم .

وإبليس : اسم مشتق من الإبلاس ، وهو الحزن الناشئ عن شدة اليأس وفعله بلس . والراجح أنه اسم أعجمي ، ومنعه من الصرف للعلمية والعجمة وهو كائن حي ، وقد أخطأ من حمله على معنى داعي الشر الذي يخطر في النفوس ، إذ ليس من المعقول أن يكون ذلك مع أن القرآن أخبرنا بأنه يرى الناس ولا يرونه . قال - تعالى - : إنه يراكم هو وقيومه من حيث لا ترونهم . .

والعلماء في كون إبليس من الملائكة أولا قولان : أحدهما أنه كان منهم ، لأنه - سبحانه - أمرهم بالسجود لآدم ، ولولا أنه كان منهم لما توجه إليه الأمر بالسجود ، ولو لم يتوجه إليه الأمر بالسجود لم يكن عاصياً ولما استحق الحزى والنكال ، ولأن الأصل في المستثنى أن يكون داخلاً تحت اسم المستثنى منه حتى يقوم دليل على أنه خارج عنه .

والثاني : أنه ليس منهم لقوله - تعالى - : إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه ، فهو أصل الجن ، كما أن آدم أصل الإنس ، ولأنه خلق من نار ، والملائكة خلقوا من نور ، ولأن له ذرية ولا ذرية للملائكة .

ففي هاتين الآيتين بيان لنعمتين عظيمتين من نعم الله على عباده : أولاهما : نعمة التمكين في الأرض واتخاذهم إياها وطناً مزوداً بضرور شتى مما يحتاجون إليه في معاشهم وما به قوام حياتهم وكما لها ، وثانيهما : نعمة خلقهم من أب واحد ، تجمعهم به رحم واحدة ، وبسببها كانوا خلفاء في الأرض وفي عمارة السكون ، وفضلوا على كثير من الخلق ، فكان الواجب عليهم أن يقابلوها بالشكر والإيمان .

ثم حكى القرآن الكريم الأسباب التي حملت إبليس على عدم السجود
لآدم فقال :

« قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ، قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي
مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (١٢) » .

أى : قال الله - تعالى - لإبليس : ما ألزمتك واضطرك إلى أن
لا تسجد لآدم ؟ فالمنع مجاز عن الإلجاء والاضطرار . أو ما حملك ودعاك إلى
ألا تسجد ؟ فالمنع مجاز عن الحمل . والاستفهام للتوبيخ والتفريع .
ود لا ، فى قوله ، ألا تسجد ، مزيده للتوبيخ على أن الموبخ عليه ترك
السجود . وتوكيد لمعنى الفعل الذى دخلت عليه وتحقيقه ، كأنه قيل : ما منعك
أن تحقق السجود وتلزمه نفسك .

وقد حكى القرآن ما أجاب به إبليس فقال : « قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي
مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ » أى : قال إبليس أنا خير من آدم ، لأنى مخلوق
من عنصر النار الذى هو أشرف من عنصر الطين ، والأشرف لا يليق به
الانقياد لمن هو دونه ،

قال ابن كثير : « وقول إبليس - لعنه الله - « أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ » . الخ
من العذر الذى هو أكبر من الذنب ، إذ بين بأنه خير من آدم لأنه خلق
من النار وآدم خلق من الطين ، فنظرا للامتنان إلى أصل العنصر ولم ينظر إلى
التشريف العظيم ، وهو أن الله - تعالى - خلق آدم بيده ، ونفخ فيه من روحه ،
وقاس قياساً فاسداً فى مقابلة نص ، وهو قوله - تعالى - « فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ » ،
فشذ من بين الملائكة لترك السجود فأبعده الله عن رحمته ، وكان قياسه فاسداً
لأن النار ليست أشرف من الطين ، فإن الطين من شأنه الرزاق والآناء
والثبوت ، وهو محل النبات والنمو والزيادة والإصلاح ، والنار من شأنها

الإحراق والطيش والسرعة ، ولهذا خان إبليس عنصره ، ونفع آدم عنصره بالرجوع والإنابه والاستكانة والانقياد والاستسلام لأمر الله . وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت :

« قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « خلقت الملائكة من نور ، وخلق إبليس من نار ، وخلق آدم مما وصف لكم » (١) .
وقد حكى القرآن ما رد الله به على إبليس بقوله :

« قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ (١٣) » .

أى : قال الله - تعالى - لإبليس فاهبط من الجنة بسبب عصيانك لأمرى وخروجك عن طاعتي .

وقيل إن الضمير فى « منها » يعود على المنزلة التى كان فيها قبل أن يطرده الله من رحمته . أى : فاهبط من رتبة الملائكية التى كنت فيها إلى رتبة العناصر الشريرة .

وقيل : إن الضمير يعود على روضة كانت على مرتفع من الأرض خلق فيها آدم - عليه السلام - .

وقوله : « فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا » معناه : فما يصح ولا يستقيم ولا يليق بشأنك أن تتكبر فيها ، لأنها ليست مسكناً للتكبرين وإتمامها هى مكان للطيعين الخاشعين المتواضعين .

وقوله « فَاخْرُج » تأكيد للأمر بالهبوط ومتفرع عليه .

وقوله : « إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ » تعليل للأمر بالخروج . أى : فَاخْرُجْ مِنْهَا فَأَنْتَ مِنْ أَهْلِ الصَّغَارِ وَالْهَوَانِ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى أَوْلِيَائِهِ لِتَكْبَرِكَ وَغُرُورِكَ .

(١) تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٢٠٣ بتصرف وتلخيص .

ثم حكى القرآن ما طلبه إبليس من الله - تعالى - وما أجاب الله به عليه
 « قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ (١٤) قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ (١٥)
 قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ (١٦) ثُمَّ لَا يَذَرُهُمْ مِنْ
 بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ
 أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ (١٧) قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْذُومًا مَدْحُورًا لَنْ
 تَبْعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ (١٨) » .

أى : قال إبليس لله - تعالى - أنخررنى ولا تمتنى إلى يوم بعث آدم
 وذريته من القبور ، وهو وقت النفخة الثانية عند قيام الساعة . وقد أراد بذلك
 النجاة من الموت : إذ لاموت بعد البعث . كما أراد بذلك أن يجد فسحة من
 الإغواء لبني آدم .

وقوله : « أَنْظِرْنِي » مأخوذ من الإنظار بمعنى الإمهال والتأخير . تقول
 أنظرته بحق أنظره إنظاراً أى : أهله .

وقوله : « قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ » معناه : قال الله - تعالى - له : إنك
 من المؤخرين إلى يوم الوقت المعلوم كما جاء ذلك فى قوله - تعالى - « قَالَ
 رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ » . قال فإنك من المنظرين . إلى يوم الوقت المعلوم .
 وهو - على الراجح - وقت النفخة الأولى فيموت كما يموت غيره . وقيل :
 المراد به الوقت المعلوم فى علم الله أنه يموت فيه .

قال ابن كثير : أجابه الله - تعالى - إلى ما سأل . لما له فى ذلك من
 الحكمة والإرادة والمشئة التى لا تخالف ولا تمنع ولا تعقب لحكمه وهو
 سريع الحساب .

ثم حكى القرآن ما توعد به إبليس آدم وذريته من كيد وأذى فقال : « قَالَ
 فِيهَا أُغْوِيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ . . . » .

الباء للقسم أو للسببية أى : فأقسم يا غوائك إياى ، أو بسبب إغوائك إياى ، لا ترصدن لآدم وبنيه على طريق الحق وسبيل النجاة ، كما يترصد قطاع الطرق للسائرين فيها فأصدنهم عنها وأحاول بكل السبل أن أصدرفهم عن صراطك المستقيم ، وإن أتمكاسل عن العمل على إفسادهم وإضلالهم .

والإغواء : خلق الفى بمعنى الضلال . وأصل الفى الفساد ، ومنه غوى الفصيل -- كرضى -- غوى ، إذا بشم من اللبن ففسدت معدته ، أو منع الرضاع فهزل وكاد يهلك ، ثم استعمل فى الضلال ، يقال : غوى يغوى غياً وغواية فهو غاو وغوى إذا وضل . وأغواه غيره : أضله .

وقوله « ثم لا تبينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمنهم وعن شمائلهم ، زيادة بيان لحرص الشيطان على إضلال بنى آدم بشق الوسائل ، أى : آتيهم من الجهات الأربع التى إعتاد العدو أن يهاجم عدوه منها . والمراد لاسوائهم ولاضلتهم بحيث لا أفتر عن ذلك ولا أياس .

وقيل إن معنى « ثم لا تبينهم ومن بين أيديهم » أى : من قبل الآخرة لأنها مستقبل آتية ، وما هو كذلك فكانه بين الأيدي . « ومن خلفهم » أى من قبل الدنيا لأنها ماضية بالنسبة إلى الآخرة ولأنها فانية متروكة « وعن أيمنهم وعن شمائلهم ، أى : من جهة حسناهم وسديئاتهم بحيث أزين لهم السيئات وأزهدهم فى الحسنات .

وقوله « ولا تجرد أكثرهم شاكرين ، أى : مطيعين مستعملين لقوام وجوارحهم وما أنعم الله به عليهم فى طريق الطاعة والتقرب إلى الله .

ولما قال ذلك لما رآه من الآمارات على طريق الظن كقوله - تعالى - : « ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين » .

ولقد وردت آيات كثيرة وأحاديث متعددة فى التحذير من الشيطان وكيد ، ومن ذلك قوله - تعالى - : « ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا »

إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ، وجاء في الحديث الشريف الذي رواه الإمام أحمد عن سيرة بن النماكه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - : ان الشيطان قد لا ين آدم بأطرقه ، فقد له بطريق الإسلام ، فقال : أتسلم وتنو دينك ودين آبائك وأبيك ؟ قال : فمصاه فأسلم . ثم تعد له بطريق الهجرة فقال : أنها جرو تدع أرضك وسماك وإثما مثل المهاجر كالفرس في الطول - أي كالفرس المربوطة بالحبل - قال : فمصاه فهاجر . قال : ثم تعد له بطريق الجهاد فقال له : هو جهاد النفس والمال . فتقاتل فتقتل فتتكمح المرأة ويقسم المال ؟ قال فمصاه فجاهد : فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمن فعل ذلك منهم فمات ، كان حقاً على الله أن يدخله الجنة ، أو قتل كان حقاً على الله أن يدخله الجنة ، وإن غرق كان حقاً على الله أن يدخله الجنة ، أو وقصته دابة كان حقاً على الله أن يدخله الجنة .

وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم عن عبد الله بن عمر قال لم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يترك هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسي . يقول . اللهم اني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي . اللهم أسـتر عورتى وآمن روعاتي . اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ، وأعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي .

ثم حكى القرآن ما توعد الله به الشيطان واتباعه فقال : وقال اخرج منها مذموماً ، أي . اخرج من الجنة او من تلك الروضة مهاناً محقراً .

يقال . ذأمة يذامه ذاماً اذا عاقبه وحقره فهو مذموم ، وقوله . دحورا ، أي . مطرودا مبعدا . يقال . دحره دحرا ودحورا طرده وأبعده .

ومن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ، أي . لمن أضاءك من الجن والإنس لأملأن جهنم من كفارك . كقوله - تعالى - « قال ذاهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا ، » .

واللام في قوله (لمن) لتوطئة القسم والجواب (لأملا أن جهنم منكم أجمعين)
ثم حكى القرآن ما أمر الله - تعالى - به آدم فقال .

« يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا
وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ » (١٩) .

صدر الكلام بالنداء للتنبيه على الاهتمام بالمأمور به ، وتخصيص الخطاب
بآدم - عليه السلام - الإيذان بأصالته بالتلقى وتعاطي المأمور به .

وقوله (اسكن) من السكنى وهو اللبث والاقامة والاستقرار ، دون
السكون الذي هو ضد الحركة .

والزوج . يطلق على الرجل والمرأة . والمراد به هنا حواء ، حيث تقول
العرب للمرأة زوج ولا تكاد تقول زوجة .

والجنة . هي كل بستان ذي شجر متكاثف ملفف الأغصان ، يظلل ما تحته
ويستره من الجن وهو ستر الشيء عن الحواس .

وجهور أهل السنة على أن المراد بها هنا دار الثواب التي أعدها الله
للمؤمنين يوم القيامة ، لأن هذا هو المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق .

ويرى جمهور علماء المعتزلة أن المراد بها هنا بستان يمكن مرتفع من
الأرض ، خلقه الله لاسكان آدم وزوجته . واختلغا في مكانه ، ف قيل أنه
بفلسطين ، وقيل بغيرها .

وقد ساق ابن القيم في كتابه « حادي الأرواح » أدلة الفريقين دون أن
يرجح شيئا منها .

والذي نراه أن الأحوط والأسلم . الكف عن تعيينها وعن القطع به ،
والإبقاء ذهب أبو حنيفة وأبو منصور الماتريدي في التاويلات ، إذ ليس لهذه
المسألة تأثير في العقيدة .

وتوجيه الخطاب إليهما في قوله (فكلّا من حيث شئتما لتعميم التشريف
والإيذان بتساويهما في مباشرة المأمور به . أى . كلا من مطاعم الجنة وثمارها
أكلّا واسعا من أى مكان أردتم .

ثم بين - سبحانه - أنه نهى عن الأكل من شجرة معينة فقال :-
« ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين » .

القرب : الدنو والمنهى عنه هو الأكل من ثمار الشجرة . وتعليق النهى
على القرب منها القصد منه المبالغة في النهى عن الأكل ، إذ في النهى عن القرب
من الشيء نهى عن فعله من باب أولى . وأكد النهى بأن جعل عدم اجتناب
الأكل من الشجرة ظلما ، فقال « فتكونا من الظالمين » ، وقد ظلما أنفسهما إذ
أكلا منها ، فقد ترتب على أكلهما منها أن أخرجا من الجنة التي كانا يعيشان
فيها عيشة راضية .

وقد تكلم العلماء كثيرا عن إسم هذه الشجرة ونوعها فقليل هي التينة ،
وقليل هي السنبلة ، وقليل هي الكرمة . . . إلخ إلا أن القرآن لم يذكر نوعها على
عادة في عدم التعرض لذكر ما لم يدع المقصود من سياق القصة إلى بيانه .
وقد أحسن ابن جرير في التعبير عن هذا المعنى فقال : « والصواب في ذلك
أن يقال : أن الله - تعالى - نهى آدم وزوجه عن الأكل من شجرة بعينها
من أشجار الجنة دون سائر أشجارها فأكلا منها ، ولا علم عندنا بأى شجرة
كانت على التعيين ، لأن الله لم يضع لعبادة دليل على ذلك في القرآن ولا من
السنة الصحيحة ، وقد قيل كانت شجرة البر ، وقيل شجرة العنب ، وذلك
علم إذا علم لم ينفع العالم به عليه ، وإن جهله جاهل لم يضره جهله به ، (١)

ثم بين القرآن بعد ذلك ما وقع فيه آدم من خطأ فقال :

« فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ
سَوَاءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا

مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ (٢٠) وَقَامَهُمَا إِنِّي لَنُكَمَا لَمَنِ
النَّاصِحِينَ (٢١) فَذَلَاهُمَا يَنْزُرُ فَلَمَّا ذَاكَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا
وَمَطَفَقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا
عَنِ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ (٢٢)
قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ
الْخَاسِرِينَ (٢٣) قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ، وَلَكُمْ
فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ (٢٤) قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا
تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ (٢٥) .

قوله - تعالى - : فوسوس لهما الشيطان ، أى : ألقى إليهما إبليس
الوسوسة ، والوسوسة فى الأصل الصوت الخفى ، ومنه قيل لصوت الخلى ،
وسواس ، والمراد بها هنا : الحديث الخفى الذى يلقى به الشيطان فى قلب الإنسان
ليقارف الذنب .

وقوله : ليلبسى لهما ما وورى عنهما من سواتهما ، . . : وورى ، من
المواراة وهى الستر . والسوءة . فرج الرجل والمرأة ، من سوء . وسميت
بذلك ، لأن انكشافها يسوء صاحبها . وقيل الكلام كناية عن إزالة الحرمة
وإسقاط الجاه .

والمعنى : أن إبليس وسوس إلى آدم وحواء بأن يأكلا من الشجرة المحرمة
لتسكون عاقبة ذلك أن يظهر لهما ما ستر عنهما من عوراتهما ، وكانا لا يريانها
من أنفسهما ولا أحدهما من الآخر . وفى هذا التعبير تصريح بأن كشف العورة
من أقبح الفواحش التى نهى الله - تعالى - عنها .

وقد حكى القرآن أن إبليس لم يسكتف بالوسوسة ، وإنما خدعهما بقوله :

« ما نها كما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين . »

أى قال لهما : ما نها كما ربكما عن الأكل من هذه الشجرة إلا كراهية أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين الذين لا يموتون ويبقون في الجنة سالكين .

وقوله : « إلا أن تكونا ملكين » استثناء مفرع من المفعول لأجله بتقدير مضاف أو حذف حرف النفي ليكون علة . أى كراهية أن تكونا ملكين .

ثم حكى القرآن أن إبليس لم يكتف بالوسوسة أو بالقول المجرد وإنما أضاف إلى ذلك القسم المؤكد فقال : « وقاسمهما إني لسكائن الناصحين » أى : أقسم لهما بالله إنه إلهما لمن الناصحين المخلصين الذين يسعون لما فيه منفعتهما .

قال الألوسي : إنما عبر بصيغة المفاعلة للمبالغة ، لأن من يبارى أحداً في فعل يجد فيه . وقيل المفاعلة على بابها ، والقسم وقع من الجانبين ، لسكنه اختلاف متعلقه ، فهو أقسم لهما على النصيح وهما أقسمتا له على القبول^(١) .

ثم حكى القرآن كيف نجح إبليس في خداع آدم وحواء فقال : « فدلاهما بغرور » . أى : فأنزلهما عن رتبة الطاعة إلى رتبة المعصية ، وأطعمهما في غير مطعم بسبب ما غرهما به من القسم .

ودلاهما مأخوذ من التولية ، وأصله أن الرجل العطشان يدلى في البئر بدلوه ليشرب من مائها ، فإذا ما أخرج الدلو لم يجد به ماء ، فيكون مدلياً فيها بغرور . والغرور إظهار النصيح مع إبطال الغش ، وأصله من غررت فلانا أى أصبت غرته وغفلته ونلت منه ما أريد .

ثم بين القرآن الآثار التي ترتبت على هذه الخديعة من إبليس لهما فقال : فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ، .
 أى : فلما خالفا أمر الله - تعالى - بأن أكلا من الشجرة التي نهاهما الله عن الأكل منها ، أخذت لهما العقوبة وشؤم المعصية ، فتساقط عنهما لباسهما ، وظهرت لهما عوراتهما . وشرعا يلزقان من ورق الجنة ورقة فوق أخرى على عوراتهما لسترهما .

ويخصفان : مأخوذ من الخصف ، وهو خرز طاقات النعل ونحوه بإصااق بعضها ببعض ، وفعله من باب ضرب .

قال بعض العلماء : « ولعل المعنى - والله أعلم - أنهما لما ذاقا الشجرة وقد نهيا عن الأكل منها ظهر لهما أنهما قد زلا ، وخلفا ثوب الطاعة ، وبدت منهما سوءة المعصية ، فاستحوذ عليهما الخوف والحياء من ربهما ، فأخذتا يفعلان ما يفعل الخائف الخجل عادة من الاستتار والاستخفاء حتى لا يرى ، وذلك بخصف أوراق الجنة عليهما ليسترأ بها ، وماهيا إذ ذاك حيلة سوى ذلك . فلما سمعا النداء الرباني بتقرير لهما ولو متهما ألها أن يتوبا إلى الله ويستغفرا من ذنبيهما بكلمات من فيض الرحمة الإلهية ، فتاب الله عليهما وهو التواب الرحيم ، وقال لهما فقط أولها ولذريتهما ، أولها وإبليس : امبطوا من الجنة إلى الأرض ، لينفذ ما أراد الله من استخلاف آدم وذريته في الأرض ، وعمارة الدنيا بهم إلى الأجل المسمى . ومنازعة عدوهم لهم فيها ، والله بالغ أمره ، قد جعل الله لكل شيء قدرا » (١) .

ثم بين القرآن ما قاله الله - تعالى - لهما بعد أن خالفا أمره . فقال : « وناداهما ربهما ، بطريق العتاب والتوبيخ » ألم أنهيكما عن تلكا الشجرة ، .

(١) صفرة البيان لمعاني القرآن ص ٢٥٥ . لفهزيمة الأستاذ الشيخ حسنين

محمد مخلوف .

أى عن الأكل منها ، وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين ، أى : ظاهر
العداوة لا يفتر عن إبدائكما وإيقاع الشر بكما .

وهنا التمس آدم وحواء من ربهما الصفح والمغفرة ، قالاربنا ظالمنا أنفسنا ،
أى : أضررناها بالمعصية والمخالفة ، وإن لم تغفر لنا ، ما سلف من ذنوبنا
، وترحمنا ، بقبول قربتنا ، لنكونن من الخاسرين ، أى : لنصيرن من الذين
خسروا أنفسهم فى الدنيا والآخرة ، .

وقد حكى القرآن ما رد الله به على آدم وحواء وإبليس ، فقال : قال اهبطوا ،
أى من الجنة إلى ما عداها . وقيل الخطاب لآدم وحواء وذريتهما . وقيل
الخطاب لهما فقط لقوله - سبحانه - فى آية أخرى ، قال اهبطا منها جميعا :
والقصة واحدة ، وضمير الجمع لكونهما أصل البشر .

وجملة : بعضكم لبعض عدو ، فى موضع الحال من فاعل اهبطوا ، والمعنى
اهبطوا إلى الأرض حالة كون العداوة لا تنفك بين آدم وذريته ، وبين إبليس
وشيعته ، ولكم فى الأرض مستقر ، أى موضع استقرار ، ومتاع ، أى :
تمتع ومعيشة ، إلى حين ، أى : إلى حين انقضاء آجالكم .

، قال فيها ، أى فى الأرض ، تحيون ، تعيشون ، وفيها تموتون ومنها
تخرجون ، أى : يوم القيامة للجزاء ، كما فى قوله - تعالى - منها خلقناكم وفيها
نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ، .

وبعد أن قص القرآن على بنى آدم قصة خلقهم وتصويرهم وما جرى بين
أبيهم وبين إبليس ، وكيف أن إبليس قد خدع آدم وزوجه خداعا ترتب عليه
إخراجهما من الجنة . . . بعد كل ذلك أورد القرآن أربع نداءات لبنى آدم
حضرهم فيها على تقوى الله وحذرهم من وسوسة الشيطان وذكركم بنعمه عليهم ،
فقال فى النداء الأول :

« يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا ، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَٰلِكَ خَيْرٌ ، ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (٢٦) » .

السوءة : العورة . والريش : لباس الزينة ، استعير من ريش الطائر ، لأنه لباسه وزينته . وقال الجوهري : الريش والرياش بمعنى كاللبس واللباس ، وهو اللباس الفاخر .

والمعنى : يا بني آدم تذكرنا واعتبروا واشكروا الله على ما حباكم من نعم ، فإنه - سبحانه - قد هيا لكم سبيل الحصول على اللبس الذي تسترون به عوراتكم ، وتزینون به في مناسبات التجميل والتعبد .

والمراد بإزال ما ذكر أنه خلق لبني آدم مادة هذا اللباس التي تتكون من القطن والصوف والحرير وما إليها ، وألهمهم بما خلق فيهم من غرائز طرق استنباتها وصناعتها بالغزل والنسج والخياطة .

والتعبير بأنزلنا يفيد خصوصية البشر باللباس الذي يستر العورة ، وبالرياش التي يتزينون بها ، أي أنزلنا عليكم لباسين : لباسا يوارى سوا أنفسكم ، ولباسا يزینكم ، لأن الزينة غرض صحيح وحبا من طبيعة البشر . قال - تعالى - : « وَالْحَيْلُ وَالْبِغَالُ وَالْخَيْرُ لَتَرْكَبُوها وَزِينةً » .

قال الجمل : « وقوله - تعالى - « وَرِيشًا » ، يحتمل أن يكون من باب عطف الصفات . والمعنى : أنه وصف اللباس بوصفين : مواراة السوءة ، والزينة . ويحتمل أن يكون من باب عطف الشيء على غيره . أي : أنزلنا عليكم لباسا موصوفا بالمواراة ، ولباسا موصوفا بالزينة ، (١) .

ثم بين - سبحانه - أن هناك لباسا آخر أفضل وأكمل من كل ذلك

(١) حاشية الجمل على الحلالين ج ٢ ص ١٣٢ .

فقال : د ولباس التقوى ذلك خير ، أى : أن اللباس الذى يصون النفس من الدنایا والأرجاس ، ويسترها بالإيمان والعمل الصالح هو خير من كل لباس حتى يتزين به البشر . فاسم الإشارة هنا يعود على لباس التقوى . وقد عبر القرآن هنا عن التقوى بأنها لباس ، وعبر عنها فى موضع آخر بأنها زاد ، مشاكلة للسياق الذى وردت فيه هنا أو هناك . وذلك من باب تجسيم المعنويات وتنسيقها مع الجو العام الذى وردت فيه ، وتلك طريقة انفرد بها القرآن الكريم .

قال صاحب الكشاف : وقوله : د ولباس التقوى ، مبتدأ ، وخبره إما الجملة التى هى د ذلك خير ، كأنه قيل : ولباس التقوى هى خير ، لأن أسماء الإشارة تقرب من الضمائر فيما يرجع إلى عود الذكر . وإما المفرد الذى هو خير ، وذلك صفة للمبتدأ ، كأنه قيل : ولباس التقوى المشار إليه خير ، (١) . وقوله - تعالى - د ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون ، معناه : ذلك الذى أنزله الله على بنى آدم من النعم من دلائل قدرته وإحسانه عليهم ، لعلهم بعد ذلك لا يعودون إلى النسيان الذى أوقع أبويهم فى المعصية .

قال صاحب الكشاف : وهذه الآية واردة على سبيل الاستطراد عقب ذكر ظهور العورات وخصف الورق عليها ، إظهاراً للغة فيما خلق من اللباس . ولما فى العرى وكشف العورة من المهانة والفضيحة ، وإشعاراً بأن القستر باب عظيم من أبواب التقوى (٢) .

ثم أتبع القرآن النداء الأول بنداء آخر مبالغة فى وعظ بنى آدم وتذكيرهم بفضل الله عليهم ، فقال - تعالى - :

يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا ، إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ

وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ، إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (٢٧) .

والمعنى : يا بني آدم لا يصرف نفسك الشيطان عن طاعة الله ، بأن تمسكوه من أن يوقعكم في المعاصي كما أوقع أبويكم من قبل فيها ، فكان ذلك سبباً في خروجهما من الجنة التي كانا يتمتعان بنعيمها .

وقوله : « ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما » جملة حالية من أبويكم . أي أخرجهما من الجنة حال كونه فازعاً عنهما لباسهما . وأسند النزاع إلى الشيطان لأنه كان متسبباً فيه . ثم أكد تحذيرهم من الشيطان بجملة تعليلية فقال : « إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم » أي : إن الشيطان وجنوده يرونكم يا بني آدم وأنتم لا ترونهم ، فالجملة الكريمة تعليل للنهي السابق . وهو قوله : « لا يفتنكم » . ، وتأكيدهم للتحذير ، لأن العدو إذا أتى من حيث لا يرى كان أشد وأخوف ، ولذا قال مالك بن دينار : « إن عدواً يراك ولا تراهُ لشديد المؤنة إلا على من عصمه الله » .

وقوله « وقبيله » معطوف على الضمير المستتر في قوله « يراكم » ، المؤكد بقوله « هو » .

قال الألوسي ماملاً خصه : والقضية مطلقة لا دائمة ، فلا تدل على ما ذهب إليه المتمتزة من أن الجن لا يرون ولا يظهرون للإنس أصلاً ولا يتمثلون . ويشهد لما قلنا ما صح من رؤية النبي — صلى الله عليه وسلم — لأحدهم حين رام أن يشغله عن الصلاة فامسكته الله منه ، وأراد أن يربطه في سارية من سواني المسجد ثم ذكر دعوة سليمان في قوله : « رب اغفر لي وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي » فتركة (١) .

ثم بين -- سبحانه -- سنته في خلقه فقال : « إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون ، . أى : إنا صيرنا الشياطين قرناء للذين لا يؤمنون ، مسيطرين عليهم ، متمكنين من إغوائهم ، لأن حكمتنا اقتضت أن يكون الشياطين الذين هم شرار الجن ، متجانسين مع الكافرين الذين هم شرار الإنس .

وبذلك نرى أن الآية الأولى التي ورد فيها النداء الأول قد ذكرت بنى آدم بجانب من نعم الله عليهم ، ثم جاءت هذه الآية مصدرة بنداء آخر حذرتهم فيه من وسوسة الشيطان ومداخله حتى لا يقعوا فيها وقع فيه أبوه آدم من قبل .

ثم حكى القرآن بعض القبايح التي كان يفعلها المشركون ، وورد على أكاذيبهم بما يدحضها فقال :

« وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ، قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ، اتَّقُوا اللَّهَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٢٨) . »

الفاحشة : هي كل فعل قبيح يتنافى مع تعاليم الشريعة مثل الإشراك بالله ، والطواف بالبيت الحرام بدون لباس يستر العورة .

قال الإمام ابن كثير : « كانت العرب - ماعدا قريشا - لا يطوفون بالبيت الحرام في ثيابهم التي لبسوها ، يتأولون في ذلك أنهم لا يطوفون في ثياب عصوا الله فيها ، وكانت قريش - وهم الخمس (١) - يطوفون في ثيابهم ، ومن أعاره أحسبى ثوبا طاف فيه ، ومن معه ثوب جديد طاف فيه ثم يلقيه فلا يتملكه أحد ، ومن لم يجد ثوبا جديدا ولا أعاره أحسبى ثوبا طاف عريانا ، وربما كانت المرأة تطوف عريانة ، فتجعل على فرجها شيئا ليستره بعض الستر ، وأكثر ما كان النساء يطفن عراة ليلا ، وكان هذا شيئا قد ابتلا عوه من تلقاء أنفسهم واتبعوا فيه آباءهم ، ويعتقدون أن فعل آبائهم مستند إلى أمر من الله فانكروا

(١) سمو بالخمس لأنهم تحمسوا في دينهم أى : تشددوا . والخماسة : الشجاعة .

الله عليهم ذلك وقال : « وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها » (١)

فآلية الكريمة تحكى عن هؤلاء المشركين أنهم كانوا يرتكبون القبائح التى نهى الله عنها كالطواف بالكعبة عرايا ، وكالإشراك بالله ، ثم بعد ذلك يحتجون بأنهم قد وجدوا آباءهم كذلك يفعلون ، وبأن الله قد أمرهم بذلك ، ولا شك أن احتجاجهم هذا من الآكاذيب التى ما أنزل الله بها من سلطان ، ولذا عاجلهم القرآن بالرد المفحهم ، فقال : « قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون » .

أى : قل يا محمد هؤلاء المفتريين على الله الكذب : إن كلامكم هذا يناقضه العقل والنقل . أما أن العقل يناقضه ويكذبه . فلأنه لا خلاف بيننا وبينكم فى أن ما تفعلونه هو من أقيح القبائح بدليل أن بعضكم قد تنزه عن فعله ، وأما أن النقل يناقضه ويكذبه فلأنه لم يثبت عن طريق الوحي أن الله أمر بهذا ، بل الثابت أن الله لا يأمر به ، لأن الفاحشة فى ذاتها تجاوز حدود الله ، وانتهاك لحرمانه ، فهل من المعقول أن يأمر الله بانتهاك حدوده وحرمانه ؟ والاستفهام فى قوله — تعالى — « أتقولون . . . » ، للإنكار والتوبيخ وفيه معنى النهى .

ثم بين سبحانه - ما أمر به من طاعات عقب تكذيبه للمشركين فيما افتروه فقال :

« قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ (٢٩) فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ ، إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُنْتَدُونَ (٣٠) » .

أى : قل لهم يا محمد إن الذى أمر الله به هو العدل فى الأمور كلها ، لأنه هو الوسط بين الإفراط والتفريط ، كما أنه - سبحانه - قد أمركم بأن تتوجهوا إليه وحده فى كل عبادة من عبادتكم ، وأن تكثروا من التضرع إليه بخالص الدعاء وصالحه ، فإنه منح العباد .

ثم ذكرهم - سبحانه - بمبدئهم ونهايتهم فقال : كما بدأكم تعودون فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة .

أى : أن الذى قدر على ابتدائكم وإنشائكم ولم تكونوا شيئاً ، يقدر على إعادتكم ليجازيكم على أعمالكم ، فأخلصوا له العبادة والطاعة .

قال صاحب المنار : وهذه الجملة من أبلغ الكلام الموجز المعجز ، فإنها دعوى متضمنة الدليل ، بتشبيه الإعادة بالبده فهو يقول : كما بدأكم ربكم خلقاً وتكونوا بقدرته تعودون إليه يوم القيامة حالة كونكم فريقين ، فريقاً هداًم فى الدنيا فاهتدوا بإيمانهم به وإقامة وجوههم له وحده فى العبادة ودعائه مخلصين له الدين ، وفريقاً حق عليهم الضلالة لإنباعهم لغراء الشيطان ، وإعراضهم عن طاعة الرحمن ، وكل فريق يموت على ما عاش عليه ويبعث على مات عليه ، ومعنى حقت عليهم الضلالة ، ثبتت بثبوت أسبابها الكسبية ، لأنها جعلت غريزة لهم فكانوا مجبورين عليها ، يدل على هذا دليلها على طريق الاستئناف البيانى بقوله : إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون ، ومعنى اتخذهم الشياطين أولياء ، أنهم أطاعوهم فى كل ما يزينونه لهم من الفواحش والمنكرات ، ويحسبون أنهم مهتدون فيما تلقىهم الشياطين إياه من الشبهات (١) .

ثم وجه القرآن بعد ذلك نداء ثالثاً إلى بنى آدم أمرهم فيه بالتمتع بالحلال ، وزيينه الله التى أخرجها لعباده بدون إصراف أو تبذير فقال - تعالى :

« يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (٣١) » .

والمعنى : عليكم يا بني آدم أن تتجملوا بما يستر عورتكم ، وأن تتجملوا بلباس زينتكم كذا صليتم أو طفتم ، واحذروا أن تطوفوا بالبيت الحرام وأنتم عرايا :

قال القرطبي : « يا بني آدم هو خطاب لجميع العالم ، وإن كان المقصود بها من كان يطوف من العرب بالبيت عرياناً ، فإنه عام في كل مسجد للصلاة . لأن العبرة بعموم اللفظ لا بتخصيص السبب (١) » .

وقال ابن عباس : « كان بعض العرب يطوفون بالبيت عراة ، الرجال بالنهار ، والنساء بالليل . يقولون : لا تطوف في ثياب عصفنا الله فيها ، فأنزل الله - تعالى - « يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ (٢) » .

ثم أمرهم - سبحانه - أن يتمتعوا بالطيبات بدون إسراف أو تقتير فقال : « وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ » .

أي : كلوا من الماء كل الطيبة ، واشربوا المشارب الحلال ولا تسرفوا لا في زيتكم ولا في ما كلكم أو شربكم . لأنه - سبحانه - بكره المسرفين .

قال الإمام ابن كثير : « قال بعض السلف : جمع الله الطيب في نصف آية في قوله « وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا » ، وقال البخاري : قال ابن عباس كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأك خصلتان : « سرف ومخيلة » (٣) .

(١) تفسير القرطبي ج ٧ ص ١٧٩ .

(٢) حاشية الجمل على الجلالين ج ٨ ص ١٢٥ .

(٣) تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٢١ .

وقد كان السلف الصالح يقفون بين يدي الله في عبادتهم وهم في أكل زينة ، فهذا - مثلاً - الإمام الحسن بن علي ، كان إذا قام إلى الصلاة لبس أحسن ثيابه فقبل له ، يا ابن بنت رسول الله ثم تلبس أجمل ثيابه ؟ فقال : إن الله جميل يحب الجمال ، فانا أتجمل لربي ، لأنه هو القائل : خذوا زينتكم عند كل مسجد ، (١) .

وقال الكلبي : « كانت بنو عامر لا يأكلون في أيام حجهم إلا قوتا ولا يأكلون لحماً ولا دسماً يعظمون بذلك حجهم ، فهم المسلمون أن يفعلوا كفعالهم فأنزل - تعالى - « وكأوا واشربوا ولا تسرفوا » .

فهذه الآية الكريمة تهدي الناس إلى ما يلصق معاشهم ومعادهم ، إذ أنها أباحت للمسلم أن يتمتع بالطيبات التي أحلها الله ، ولكن بدون إسراف أو بطر ، ولذا جاء الرد على المنتظمين الذين يهنيقون على أنفسهم ما وسعه الله في قوله - تعالى - بعد ذلك :

« قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ، قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ » (٣٢) .

أي : قل يا محمد لأولئك الذين يطوفون بالبيت عرايا ، ويمتنعون عن أكل الطيبات : من أين أنيتم بهذا الحكم الذي عن طريقه حرمت على أنفسكم بعض ما أحله الله لعباده ؟ فلا تفهموا لإفكار ما هم عليه بأبلغ وجه .

ثم أمر رسوله أن يرد عليهم بأبلغ رد فقال : « قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا : خالصة يوم القيامة » .

أي : قل أيها الرسول لأمتك : هذه الزينة والطيبات من الرزق ثابتة للذين آمنوا في الحياة الدنيا ، ويشاركون فيها المشركون أيضاً ، أما في الآخرة فهي خالصة للمؤمنين ولا يشاركون فيها أحد من أشرك مع الله آلهة أخرى .

وقوله - تعالى - « كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون » معناه : مش
تفصيلنا هذا الحكم ففصل سائر الأحكام لقوم يعلمون ما في تضاعيفها من
توجيهات سامية ، وآداب عالية ،
ثم بين - سبحانه - بعد ذلك ألوانا من المحرمات التي نهى عباده عن
اقترافها فقال تعالى .

« قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ وَمَا بَطَنَ ، وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ
بَغْيَ الْحَقِّ ، وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا ، وَأَنْ تَقُولُوا
عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٣٣) » .

والمعنى : قل يا محمد طؤلا الذين ضيقوا على أنفسهم ما وسعه الله ، قل لهم :
إن ما حرمه الله عليكم في كتبه وعلى السنة رسوله هو هذه الأنواع
الخمس التي أولها « الفواحش ما ظهر منها وما بطن » ، أي : ما كان قبيحا
من الأقوال والأفعال سواء أكان في السر أو العلن ، وثانيها وثالثها (الإثم
والبغى بغير الحق) والإثم : هو الشيء القبيح الذي فعله يعتبر معصية ، والبغى :
هو الظلم والتطاول على الناس وتجاوز الحد .

قال الإمام ابن كثير : « وحاصل ما فسر به الإثم أنه الخطايا المتعلقة
بالفاعل نفسه ، والبغى هو التمدى على الناس ، فحرم الله هذا وهذا (١) .
وقيد البغى بـ « بغير الحق » ، لأنه لا يكون إلا كذلك . إذ معناه في اللغة
تجاوز الحد . يقال : بغى الجرح . إذ تجاوز الحد في فساده .

وقيل قيده بذلك ليخرج البغى على الغير في « مقابلة بغيه » ، فإنه يسمى بغيا
في الجملة . لكنه بحق ، وهو قول ضعيف لأن دفع البغى لا يسمى بغيا ، وإنما يسمى
انتصافا من الظالم ، ولذا قال القرآن « ولئن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم
من سبيل » .

(١) تفسير ابن كثير ج ٢ ص ١٢٢ .

وقيان إن القيد هنا لإخراج الأمور التي ليس لهم فيها حقوق ، أو التي تطيب أنفسهم فيها عن بعض حقوقهم فيبذلونها عن رضى وإرتياح لمنفعة أو مصلحة لهم يرجونها ببذلها .

ورابع الأمور التي حرمها الله أخبر عنه القرآن بقوله : « وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا » .

أى : وحرم عليكم أن تجعلوا لله شركاء في عبادته بدون حجة أو برهان . وقوله « ما لم ينزل به سلطانا » بيان للواقع من شركهم ، إذ أنهم لا حجة عندهم على شركهم : لا من العقل ولا من النقل ، فالجمله الكريمة قد اشتملت على التهمكم بالمشركين وتوبيخهم على كفرهم .

وخامسها قوله - تعالى - « وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » ، أى : حرم عليكم أن تقولوا قولا يتعلق بالعبادات أو المحملات أو المحرمات أو غيرها بدون علم منكم بصحة ما تقولون ، وبغير بيعة على صدق ما تدعون ،

قال صاحب المنار : « ومن تأمل هذه الآية حق التأمل ، فإنه يحتجب أن يحرم على عباد الله شيئا أو يوجب عليهم شيئا في دينهم بغير نص صريح عن الله ورسوله ، بل يحتجب - أيضا - أن يقول : هذا مندوب أو مكروه في الدين بغير دليل واضح من النصوص ، وما أكثر الغافلين عن هذا المتجربين على التشريع ... » (١) .

وبعد أن بين القرآن ما أحله الله وما حرمه . عقب على ذلك بأن بين أن أجل الناس في هذه الدنيا محدود ، وأنهم إن آجلا أو عاجلا سوف يقفون أمام ربهم للحساب فقال :

« وَاسْأَلْ أُمَّةَ أَجَلٍ ، فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ » (٣٤) .

أى : لكل أمة من الأمم ولكل جيل من الأجيال مدة من العمر محدودة في علم الله ، فإذا ما انتهت هذه المدة انقطعت حياتهم وفارقوا هذه الدنيا بدون أى تقديم أو تأخير .

وليس المراد بالساعة هنا ما اصطلح عليه الناس من كونها ستين دقيقة ، وإنما المراد بها الوقت الذى هو فى غاية القلّة .

ثم أورد القرآن بعد ذلك النداء الرابع والآخر لبني آدم ، وحضهم فيه على اتباع الرسل ، والسير على الطريق المستقيم فقال :

« يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي ، فَمَنْ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٣٥) وَالَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٣٦) »

والمعنى : يا بني آدم إن يأتكم رسل من أبناء جنسكم ، يتلون عليكم آياتي التي أنزلتها عليهم لهدايتكم فآمنوا بهم وعزروهم وانصروهم ، فإن من آمن بهم واتق ما نهاه عنه ربه ، وأصلح نفسه وعمله ، فأولئك لا خوف عليهم يوم القيامة ، ولا هم يحزنون لفراقهم الدنيا ، أما الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون .

فالآيتان السكريمتان تخبران جميع بني آدم أن رسل الله قد بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ، فعلى المرسل إليهم أن يطيعوهم حتى يفوزوا برضاء خالقهم . قال الجمل : « وإنما قال رسل بلفظ الجمع وإن كان المراد به واحدا وهو النبي صلى الله عليه وسلم ، لأنه خاتم الأنبياء ، وهو مرسل إلى كافة الخلق ، فذكره بلفظ الجمع على سبيل التعظيم ، فعلى هذا يكون الخطاب في قوله يا بني آدم ، لأهل مكة ومن يلحق بهم . وقيل أراد جميع الرسل . وعلى هذا الخطاب

فى قوله : يا بنى آدم ، عام لكل بنى آدم ، وانما قال منكم أى : من جنسكم ومثلكم من بنى آدم ، لأن الرسول اذا كان من جنسهم كان أقطع لعذرهم وأثبت للحجة عليهم ، لأنهم يعرفونه ويفرقون أحواله ، فإذا أنام بما لا يليق بقدرته أو بقدرة أمثاله علم أن ذلك الذى أنى به معجزة له ، وحجة على من خالفه ، (١) .

ثم تعرض السورة المكرمة بعد ذلك لمشاهد يوم القيامة فى خمس عشرة آية فتصور لنا أسلوبها البليغ المؤثر حال المشركين عند قبض أرواحهم ، وحالهم عند ما يقفون أمام الله للحساب يوم الدين ، وتحكى لنا ما يجرى بين رؤساء المشركين ومرءوسيتهم من مجادلات وملاعنة ، ثم تعقب على ذلك ببيان ما أعد الله للمؤمنين من أجر عظيم وثواب جزيل ، ثم يختم هذه المشاهدة بالحديث عما يدور بين اصحاب الجنة واصحاب النار من محاورات ونزاعات . استمع الى القرآن الكريم وهو يحكى كل ذلك بطريقة التصويرية المعجزة فيقول .

« فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ؟ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ رَسُولُنَا يُتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيُّنَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا ، وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ (٣٧) . »

أى . لا أحد أشد ظلما ممن افترى الكذب على الله ، بأن اجل ما حرمه أو حرم ما أحله ، او كذب بآياته المنزلة على أنبيائه ، والإستغهام فى قوله : فمن أظلم للإنكار .

ثم بين - سبحانه - غايتهم فقال . « أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب ،

أى . أولئك الذين كذبوا بآيات الله سبناهم نصيبهم مما كتب لهم وقدر من رزق وأجر ، وخير وشبر ، والمراد بالمكتاب ، كتاب الوحي الذى أنزل على الرسل ، فإنه يتضمن ما أعد الله للمؤمنين من ثواب وما أعد للكافرين من عقاب . وقيل المراد به اللوح المحفوظ ، أى أولئك ينالهم نصيبهم المكتوب لهم فى كتاب المقادير ، وهو : اللوح المحفوظ .

ثم صور القرآن حالهم عند قبض أرواحهم فقال . . . حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم ، قالوا . أينما كنتم تدعون من دون الله ؟ قالوا . ضلوا عنا ، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين . .

أى . أولئك المفترون ينالهم نصيبهم الذى كتب لهم مدة حياتهم ، حتى إذا ما انتهت آجالهم وجاءتهم ملائكة الموت لقبض أرواحهم سألهم سؤال توبيخ وتقريع : أين الآلهة التى كنتم تعبدونها فى الدنيا ، وتزعمون أنها شفعاؤكم عند الله لى تنقذكم من هذا الموقف العصيب ؟ وهذا يحيب المشركون على الملائكة بقولهم بحسرة وندامة . . ضلوا عنا ، أى : غابوا عنا وصرنا لاندري مكانهم ، ولا نرجو منهم خيرا أو نفعا ، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين بعبادتهم لغير الله الواحد القهار .

وهذا يصدر عليهم قضاء الله العادل الذى صور القرآن فى قوله :

« قال ادخلوا فى أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس فى النار ، كُنتُمْ دَخَلْتُمْ أُمَّةً لَعَنَتْ أَخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَأْتُمْ لِرَبِّنَا هَؤُلَاءِ أَصَلُّونَا ، فَيَأْتِيهِمْ عَذَابٌ مُّصِيفٌ مِنَ النَّارِ ، قال : لِكُلِّ صِغَفٍ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ (٣٨) . »

أى : قال الله - تعالى - لأولئك المكذبين ادخلوا فى ضمن أمم من الجن والإنس قد سبقتم فى الكفر ، وشاركنكم فى الضلالة .

ثم بين - سبحانه - بعض أحوالهم فقال : كلما دخلت أمة لعنت أختها ،
أى : كلما دخلت أمة من أمم الكفر النار لعنت أختها فى الدين والملة ، فالأمة
المتبوعة تلعن الأمة التابعة لأنها زادت بها ضللا ، والأمة التابعة تلعن الأمة
المتبوعة لأنها كانت سببا فى عذابها .

ثم قال - تعالى - : « حتى إذا ادركوا فيها جميعا ... ، أى : حتى إذا
ما اجتمعوا جميعا فى النار الرؤساء والأتباع ، والأغنياء ، والفقراء ، قالت
أخراهم دخولا أو منزلة وهم الأتباع ، لأولاهم دخولا أو منزلة وهم الزعماء
والمتبوعين » ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار » .

أى : قال الأتباع : يا ربنا هؤلاء الرؤساء هم السبب فى ضلالتنا وهلاكنا ،
فأدقمهم ضعفا من عذاب النار لإضلالهم إيانا فضلا عن أنفسهم .

وهنا يأتيهم الجواب الذى يحمل لهم التهم والسخرية ، فيقول الله لهم :
« قال : لكل ضعف ولكن لا تعلمون » ، أى : لكل منكم ومنهم عذاب
مضاعف من النار . أما أنتم فبسبب تقليدكم الأعمى ، وأما هم فبسبب إضلالهم
لكم ولغيركم ، ولكنكم يا معشر المقلدين لا تعلمون ذلك لجهلكم وانطباع
بصيرتكم .

« وَقَالَتْ أُولَآئِمْ لِأَخْرَآئِمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فذُوقُوا
الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ (٣٩) » .

أى : قال الزعماء لأتباعهم بعد أن سمعوا رد الله عليهم : إنا وإياكم
متساوون فى استحقاق العذاب ، وكلنا فيه سواء ، لأننا لم نجبركم على الكفر ،
ولكنكم أنتم الذين كفرتم باختياركم ، وضللتم بسبب جهلكم ، فذوقوا العذاب
المضاعف مثلنا بسبب ما اكتسبتموه فى الدنيا من قبائح ومنكرات :
فقوله - تعالى - : « بما كنتم تكسبون » ، بيان لأسباب الحكم عليهم .

وأنهم ما وردوا هذا المصير إلا بسبب ، ما اكتسبوه من آثام :
وما اجتروا من سيئات .

ثم بين القرآن بعد ذلك لو أن آخر من ألوان عذاب المكذبين فقال :

« إِنَّ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ
أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُلَاجِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ،
وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ (٤٠) لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ
غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (٤١) » .

فهاتان الآيتان تصوران أكمل تصوير استحالة دخول المشركين الجنة
بسبب تكذيبهم لآيات الله واستكبارهم عنها .

وقد فسر بعض العلماء قوله - تعالى - : « لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ »
بمعنى ، لا تقبل أعمالهم ولا ترفع إلى الله كما ترفع أعمال الصالحين . قال -
تعالى - : « إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ » :

وفسره بعضهم بمعنى أن أرواحهم لا تصعد إلى السماء بعد الموت ، لأنها
قد أغلقت عليهم بسبب شركهم ، ولكنها تفتح لأرواح المؤمنين :

والمراد أن الكافرين عند موتهم وعند حسابهم يوم القيامة يكونون على
غضب الله ولعنته بسبب ما ارتكبوه في الدنيا من شرك وظلم .

أما قوله - تعالى - : « وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُلَاجِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ »
فمعناه : أن هؤلاء المشركين لا تفتح لأعمالهم ولا لأرواحهم أبواب السماء
ولا يدخلون الجنة حتى يدخل ما هو مثل في الضخامة وهو الجمل الكبير ،
فيما هو مثل في الضيق وهو ثقب الإبرة .

وفي قراءة « حَتَّى يُلَاجِجَ الْجَمَلُ » - بضم الجيم وتشديد الميم وفتحها -
وهو الجمل الغليظ أى : لا يدخلون الجنة حتى يدخل ذلك الجمل الغليظ الذى

تربط به السفر في ذلك الثقب الصغير للابرة ، وهيات أن يحصل هذا ، فكما أنه غير ممكن حصول ذلك فكذلك غير ممكن دخول المشر كين الجنة . قال الجمل في حاشيته : ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ، الولوج الدخول بشدة ، ولذلك يقال هو الدخول في ضيق فهو أخص من مطلق الدخول . والجمل معروف وهو الذكر من الإبل ، وسم الخياط ثقب الإبرة ، وإنما خص الجمل بالذكر من بين سائر الحيوانات لأنه أكبرها ، وثقب الإبرة من أضيق المنافذ ، فكان ولوج الجمل مع عظم جسمه في ثقب الإبرة الضيق محالا فثبت أن الموقوف على المحال محال . فوجب بهذا الاعتبار أن دخول الكفار الجنة ميتوس منه قطعاً (١) .

وقوله : وكذلك نجزي المجرمين ، معناة : ومثل ذلك الجزاء الرهيب نجزي جنس المجرمين ، الذين صار الاجران وصفا لازما لهم .

ثم بين - سبحانه - ما أعد لهم في النار فقال : لهم من جهنم مواد ومن فوقهم غواش ، وكذلك نجزي الظالمين .

جهنم : اسم لدار العذاب . والمهاد : الفراش ، والغواشي جمع غاشية ، وهي ما يغشى الشيء أي يغطيه ويستره .

أي : أن هؤلاء المكذبين لهم نار جهنم تحيط بهم من فوقهم ومن تحتهم ، فهي من تحتهم بمنزلة الفراش ، ومن فوقهم بمثابة الغطاء ، ومثل ذلك الجزاء نجزي كل ظالم ومشر ك . وإلى هنا تكون الآيات السكريمة قد بينت لنا بأسلوب مؤثر مصور حال المشر كين عندما تقبض أرواحهم ، وحالهم عندما يقفون أمام الله للحساب ، وحالهم عندما يلعن بعضهم بعضا ، وحالهم والعذاب من فوقهم ومن أسفل منهم ، وهي مشاهد تفزع النفوس ، وتحمل العقلاء على الاستقامة والاهتداء .

ثم نرى السورة بعد ذلك نسوق لنا ما أعده الله للمؤمنين بعد أن بينت فيها سبق عاقبة الكافرين فقال — تعالى — :

« وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٤٢) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ ، وَقَالُوا : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ، لَقَدْ جَاءَتْ رَسُولٌ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ، وَنُودُوا أَنْ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُوَدِّعُهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٤٣) » .

أى : والذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وعملوا الأعمال الصالحة التي لا عسر فيها ولا مشقة . إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ، أولئك الجامعون بين الإيمان والعمل الصالح ، هم أصحاب الجنة هم فيها خالدون .

وجملة — لا نكلف نفساً إلا وسعها — معترضة بين المبتدأ الذي هو قوله « والذين آمنوا » . وبين الخبر الذي هو قوله « أولئك أصحاب الجنة »

قال الجمل : « وإنما حسن وقوع هذا الكلام بين المبتدأ والخبر ، لأنه من جنس هذا الكلام : لأنه — سبحانه — لما ذكر عملهم الصالح ، ذكر أن ذلك العمل من وسعهم وطاعتهم وغير خارج عن قدرتهم ، وفيه تنبيه للكفار على أن الجنة مع عظم قدرها ، يتوصل إليها بالعمل السهل من غير مشقة ولا صعوبة (١) » .

وقال صاحب الكشف : « وجملة « لا نكلف نفساً إلا وسعها » معترضة بين المبتدأ والخبر ، للترغيب في اكتساب ما لا يستتبه وصف الواصف من

النعيم الخالد مع التعظيم بما هو في الوسع ، وهو الإمكان الواسع غير الضيق من الإيمان والعمل الصالح (١) .

ثم بين - سبحانه - ما هم عليه في الجنة من صفاء نفسى ونقاء قلبى فقال - تعالى - : « ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار ، أى : قلعبنا ما في قلوبهم من تحاقد وعداوات في الدنيا ، فهم يدخلون الجنة بقلوب سليمة ، زاهرة بالتواد والتعاطف حالة كونهم تجري من تحتهم الأنهار فيرونها وهم في غرفات قصورهم فيزداد سرورهم وحبورهم .

« وقالوا الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله . » أى : قالوا شاكرين لله أنعمه ومننه : الحمد لله الذى هدانا في الدنيا إلى الإيمان والعمل الصالح ، وأعطانا في الآخرة هذا النعيم الجزيل ، وما كنا لنهتدى إلى ما نحن فيه من نعيم لولا أن هدانا الله إلهيه بفضلِهِ وتوفيقِهِ . وجواب لولا محذوف للدلالة ما قبله عليه ، والتقدير : ولولا هداية الله موجودة ما اهتدينا .

وقوله « لقد جاءت رسل ربنا بالحق ، جملة قسمية ، أى : والله لقد جاءت رسل ربنا في الدنيا بالحق ، لأن ما أخبرونا به قد وجدنا مصداقه في الآخرة .

« ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ، أى : ونودوا من قبل الخالق - عز وجل - بأن قيل لهم : تلكم هي الجنة التي كانت الرسل تعدكم بها في الدنيا قد أورثكم الله إياها بسبب ما قدمتموه من عمل صالح .

فآية الكريمة صريحة في أن الجنة قد ظفر بها المؤمنون بسبب أعمالهم الصالحة .

فإن قيل : إن هناك أحاديث صحيحة تصرح بأن دخول الجنة ليس بالعمل وإنما بفضل الله ، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول

الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لن يدخل أحداً عمله الجنة ، قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضلته ورحمته .

فالجواب على ذلك أنه لا تنافي في الحقيقة ، لأن المراد أن العمل لا يوجب دخول الجنة ، بل الدخول بمحض فضل الله ، والعمل سبب عادي ظاهري ، وتوضيح أن الأعمال مهما عظمت فهي ثمن ضئيل بالنسبة لعظمة دخول الجنة ، فإن النعمة الأخروية سلامة غالية جداً فمثل هذه المقابلة كمثل من يبيع قصوراً شاهقة وضياعاً واسمة بدرهم واحد .

فإقبال البائع على هذه المبادلة ليس للمساواة بين العمل ونعمة الجنة ، بل لتفضله على المشتري ورحمته به ، فمن رحمته بعباده المؤمنين أن جعل بعض أعمالهم الفانية وأموالهم الزائلة ثمناً لنعيم لا يبلى ، ولذلك قال ابن عباس عندما قرأ قوله - تعالى - : « إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة » : نعمت الصدقة ، أنفس هو خالقها وأموال هو رازقها ثم يمنحنا عليها الجنة .

على أنه - سبحانه - هو المتفضل في الحقيقة بالثمن والمؤمن جميعاً . لا جرم كان دخول الجنة بفضلته - سبحانه - وهو الموفق للعمل والمعين عليه . ويمكن أن يحاب - أيضاً - بأن الفوز بالجنة ونعيمها إنما هو بفضل الله والعمل جميعاً ، فقوله : « وزودوا أن تلبسكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون » أي : مع فضل الله - تعالى - ، وإنما لم يذكر ذلك لئلا يتكلموا . وقوله - صلى الله عليه وسلم - « لن يدخل أحداً عمله الجنة .. » أي مجرداً من فضل الله ، وإنما اقتصر على هذا لئلا يغتروا .

هذه أصح الآراء في الجمع بين الآية والحديث ، وهناك آراء أخرى لم نذكرها لضعفها .

وبعد هذه الموازنة بين مصير الكافرين ومصير المؤمنين ، بدأ القرآن

يسوق لنا مشهداً آخر من الحوار الذي يدور يوم القيامة بين أصحاب الجنة وأصحاب النار .

استمع إلى سورة الأعراف وهي تحكى لنا هذا المشهد المؤثر بأسلوبها العجيب فتقول :

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، فَأَذِّنْ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ أَمَنَّا اللَّهُ عَلَى الظَّالِمِينَ (٤٤) الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيُمْنُونَهَا عِوَجًا ، وَمُ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ (٤٥) وَيَدْنِيهِمَا حِجَابٌ ، وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ ، وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَئِنُّونَ (٤٦) وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا : رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٤٧) وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ ، قَالُوا : مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَهَنَّمُ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ (٤٨) أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ، ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ (٤٩) وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ، قَالُوا : إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا عَلَى الْكَافِرِينَ (٥٠) الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ، فَاَلْيَوْمَ نَنَسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ (٥١) .

والمعنى : أن أصحاب الجنة سوف يسألون أهل النار سؤال تعبير وتوبيخ يوم القيامة فيقولون لهم قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً ومن الجزاء

فهل وجدتم أنتم ما وعدكم ربكم حقا من العقاب وسوء المصير ؟ قالوا : نعم .
أى : قال أهل النار : نعم وجدنا ما وعد ربنا على السنة رسله حقا .

وهذا النداء إنما يكون بعد استقرار أهل الجنة في الجنة ، وأهل النار
في النار .

والظاهر أن هذا النداء من كل أهل الجنة لكل أهل النار لأن الجمع إذا
قابل الجمع يوزع الأفراد على الأفراد . فكل فريق من أهل الجنة ينادى من كان
يعرفه من الكفار في دار الدنيا .

وعبر بالماضي مع أن هذا النداء يكون في الآخرة لتحقيق الوقوع
وتأكد .

وكلمة « حقا » نصبت في الموضعين على الحالية ، وقيل إنها مفعول ثان
ويكون وجد بمعنى علم .

ثم آيين - سبحانه - ما جرى بعد ذلك فقال : « فأذن مؤذن بينهم ، أن لعنة
الله على الظالمين . الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا . . . »

التأذين : رفع الصوت بالإعلام بالشئ . واللعنة : الطرد والإبعاد مع
الحزى والإهانة .

والمعنى : بعد أن قامت الحجة على الكافرين وثبت الفوز للمؤمنين . نادى
مناد بين الفريقين بقوله : لعنة الله على الظالمين لأنفسهم ، وأغیرهم ، الذين من
صفاتهم أنهم يمنعون الناس عن اتباع شريعة الله ، ويريدون لها أن تكون
معوجة غير مستقيمة حتى لا يتبعها الناس ، وهم بالآخرة وما فيها من ثواب
وعقاب جاحدون مكذبون .

وفي قوله « فأذن مؤذن بينهم » نكر المؤذن ؛ لأن معرفته غير مقصودة
بل المقصود الإعلام بما يكون هناك من الأحكام ولم يرو عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم فيه شئ ، فهو من أمور الغيب التي لا تعلم علما صحيحا إلا

بالتوقيف المستند إلى الوحي ، وما ورد في ذلك فهو من الآثار التي لا يعتمد عليها .

قال بعض العلماء : وفي هاتين الآيتين تعرض السورة لمرحلة أخرى من مراحل العذاب ، وهي نداء أصحاب الجنة لأصحاب النار نداء يسجل عليهم الخزي والنكال ، ويشعرهم بالحسرة والندامة ، إذ كذبوا بما يرونه الآن واقفا في مقابلة النعيم الذي صار إليه أهل الإيمان ، وأحسوا به كذلك واقفا . وفي هذا نرى صورة من الحديث الذي يمثل الرضا والاطمئنان والذلة من جانب . ويمثل الحسرة والذلة والقلق من جانب آخر . ويصور الحكم النافذ الذي لا مرد له ولا محيص عنه يؤذن به مؤذن لا يدرك كنهه ولا يعلم من هو ولا ماصوته ولا كيف يلقى أذانه ، ولا كيف يكون أثر هذا الأذن في نفوس سامعه .

ولإنه لتصوير قوي بارع ، يحرك إليه النفوس ، ويميز المشاعر ، ويبين أن النهاية الآلية المتوقعة لهؤلاء المكذبين ، إنما هي تسجيل اللعنة عليهم ، والطرود والحرمان من رحمة الله ، مشيرا إلى أسباب ذلك الحرمان المماثلة في ظلمهم الذي كونه صدم عن سبيل الله ، وبغيتهم إياها عوجا وانحرافا وكفرهم بدار الجزاء ، (١) .

ثم ينتقل القرآن إلى الحديث عن مشهد آخر من مشاهد يوم القيامة ، يحدثنا فيه عن أصحاب الأعراف وما يدور بينهم وبين أهل الجنة وأهل النار من حوار فيقول :

« وبينهما حجاب ، أي : بين أهل الجنة وأهل النار حجاب يفصل بينهما ، ويمنع وصول أحد الفريقين إلى الآخر ،

ويرى بعض العلماء أن هذا الحجاب هو السور الذي ذكره الله في قوله

(١) تفسير القرآن الكريم من لفظة الاستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت .

- تعالى - في سورة الحديد . : يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا ، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب .

ثم قال - تعالى - : وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون .

الأعراف : جمع عرف ، وهو المكان المرتفع من الأرض وغيرها .
ومنه عرف الديك وعرف الفرس وهو الشعر الذي يكون في أعلى الرقبة .
والمعنى : وبين الجنة والنار حاجز يفصل بينهما وعلى أعراف هذا الحاجز - أى في أعلاه - رجال يرون أهل الجنة وأهل النار فيعرفون كلا منهم بسيماهم وعلاماتهم التي وصفهم الله بها في كتابه كبياض الوجوه بالنسبة لأهل الجنة ، وسوادها بالنسبة لأهل النار ، ونادى أصحاب الأعراف أصحاب الجنة عند رؤيتهم لهم بقولهم : سلام عليكم ونحية لكم ، لم يدخلوها وهم يطمعون .

هذا ، وللعلماء أقوال في أصحاب الأعراف أوصلها بعض المفسرين إلى اثني عشر قولاً من أشهرها قولان :

أولهما : أن أصحاب الأعراف قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم ، وقدروى هذا القول عن حذيفة وابن عباس وابن مسعود وغير واحد من السلف والخلف .

وقد استشهد أصحاب هذا القول بما رواه ابن مردويه عن جابر بن عبد الله قال : : مثل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن استوت حسناتهم وسيئاتهم فقال : : أولئك أصحاب الأعراف ، لم يدخلوها وهم يطمعون .

وعن الشعبي عن حذيفة أنه سئل عن أصحاب الأعراف فقال : هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم ففقدت بهم سيئاتهم عن الجنة ، وخلفت بهم

حسناتهم عن النار . قال : فوقفوا هناك على السور حتى يقضى الله فيهم^(١) ، .
وهناك آثار أخرى تقوى هذا الرأي ذكرها الإمام ابن كثير في
تفسيره^(٢) . .

أما الرأي الثاني فيرى أصحابه أن أصحاب الأعراف قوم من أشرف
الخلق وعدو لهم كالأنبياء والصديقين والشهداء . وينسب هذا القول إلى مجاهد
وإلى أبي جازق فقد قال مجاهد : أصحاب الأعراف قوم صالحون فقهاء علماء ،
وقال أبو جازق : أصحاب الأعراف هم رجال من الملائكة يعرفون أهل الجنة
وأهل النار . ومعنى كونهم رجالاً في قول أبي جازق أى : في صورتهم .

وقد رجح بعض العلماء الرأي الثاني فقال : « وليس أصحاب الأعراف
من تساوت حسناتهم وسيئاتهم كما جاء في بعض الروايات ، لأن ما نسب إليهم
من أقوال لا يتفق مع انحطاط منزلاتهم عن أهل الجنة ، انظر قولهم المستكبرين :
« ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون ، فإن هذا الكلام لا يصدر
إلا من أرباب المعرفة الذين اطمأنوا إلى مكاتبتهم . . . ولذا أرجح أن رجال
الأعراف هم عدول الأمم والشهداء على الناس ، وفي مقدمتهم الأنبياء
والرسل . . . »^(٣) .

والذى نراه : أن هناك حجاباً بين الجنة والنار ، الله أعلم بحقيقته ، وأن
هذا الحجاب لا يمنع وصول الأصوات عن طريق المناداة ، وأن هذا الحجاب
من فوقه رجال يرون أهل الجنة وأهل النار فينادون كل فريق بما يناسبه ،
يحيون أهل الجنة ويقرعون أهل النار ، وأن هؤلاء الرجال - يغلب على
ظننا - أنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم . لأن هذا القول هو قول جمهور

(١) تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٢١٦

(٢) راجع تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٢١٦ وما بعدها .

(٣) تفسير القرآن الكريم ج ٣ . لفهضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ محمد شلتوت

العلماء من السلف والخلف، ولأن الآثار تؤيده، ولذا قال ابن كثير، واختلفت عبارات المفسرين في أصحاب الأعراف من هم؟ وكلها قريبة ترجع إلى معنى واحد، وهو أنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، نص عليه حذيفة وابن عباس وابن مسعود وغير واحد من السلف والخلف رحمهم الله (١).

وقوله «لم يدخلوها وهم يطعمون» فيه وجهان: أحدهما أنه في أصحاب الأعراف، أي أن أصحاب الأعراف عندما راوا أهل الجنة سلموا عليهم حال كونهم في أي أصحاب الأعراف - لم يدخلوها معهم وهم طامعون في دخولها مترقبون له.

وثانيهما: أنه في أصحاب الجنة: أي: أنهم لم يدخلوها بعد، وهم طامعون في دخولها لما ظهر لهم من يسر الحساب. وكريم اللقاء.

ثم قال - تعالى - «وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين».

أي: وإذا ما اتجهت أبصار أصحاب الأعراف إلى جهة أصحاب النار قالوا مستعيزين بالله من سوء ما رأوا من أحوالهم: يا ربنا لا تجعلنا مع هؤلاء القوم الظالمين، ولا تجعلنا وإياهم في هذا المسكن المهيأ.

قال صاحب المنار: «وقد أفاد هذا التعبير بالفعل المبني للمجهول أنهم يوجهون أبصارهم إلى أصحاب الجنة بالقصد والرغبة ويلقون إليهم السلام، وأنهم يكرهون رؤية أصحاب النار، فإذا صرفت أبصارهم تلقاءهم من غير قصد ولا رغبة، بل بصارف بصرفهم إليها قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين».

ثم قال: والإنصاف أن هذا الدعاء أليق بحال من استوت حسناتهم

(١) تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٢١٦.

وسبائاتهم وكانوا موقوفين مجهولاً مصيرهم ... (١) ، ،

ثم بين - سبحانه - ما يقوله أهل الأعراف لرؤوس الكفر في هذا الموقف العصيب فقال : ، ونادى أصحاب الأعراف رجالاً يعرفونهم بسيماهم قالوا : ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون . ،

أى : ومادى أصحاب الأعراف رجالاً من أهل النار كانوا أصحاب وجاهة وغنى في الدنيا ، فيقولون لهم على سبيل التوبيخ والتقريع ما أغنى عنكم جمعكم وكثرتكم واستكباركم في الأرض يغبر الحق . فقد صرتم في الآخرة بسبب كفركم وعنادكم إلى هذا الوضع المهين .

وقد كرر - سبحانه - ذكرهم مع قرب العهد بهم ، فلم يقل ، ونادوا ، لزيادة التقرير ، وكون هذا النداء خاصاً في موضوع خاص فكان مستقلاً .

وقوله ، يعرفونهم بسيماهم ، أى : بعلاماتهم الدالة على سوء حالهم يومئذ كسواد الوجوه ، وظهور الذلة على وجوههم . أو يعرفونهم بصورهم التي كانوا يعرفونهم بها في الدنيا .

ثم يزيدون توبيخهم وتبكيتهم فيقولون لهم ، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ، أدخلوا الجنة لاخوف عليكم ولا أأنتم تحزنون . ،

أى : أن أصحاب الأعراف يشيرون إلى أهل الجنة من الفقراء والذين كانوا مستضعفين في الأرض ثم يقولون لرؤوس الكفر الذين كانوا يعدونهم : أهؤلاء الذين أقسمتم في الدنيا أن الله - تعالى - لا ينالهم برحمة في الآخرة لأنه لم يعطهم في الدنيا مثل ما أعطاهم من مال وبنين وسلطان .

وهنا ينادى مناد من قبل الله - تعالى - على هؤلاء الفقراء فيقول لهم : ، أدخلوا الجنة لاخوف عليكم ولا أأنتم تحزنون . ،

أنى : أدخلوا الجنة لا خوف عليكم مما يكون فى المستقبل ، ولا أتم
تحزنون على ما خلفتموه فى الدنيا .

وقيل : إن قوله - تعالى - « أدخلوا » من كلام أصحاب الأعراف
- أيضاً ، فكأنهم التفتوا إلى أولئك المشار إليهم من أهل الجنة وقالوا لهم :
أمكثوا فى الجنة غير خائفين ولا محزونين على أكمل سرور وأتم كرامة .

ثم تسوق لنا السورة الكريمة بعد ذلك مشهداً ختامياً من مشاهد يوم
القيامة تدور محاوراته بين أصحاب الجنة وأصحاب النار فتقول :

« ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما
رزقكم الله ، قالوا : إن الله حرمهما على الكافرين اتخذوا دينهم هواً
ولعباً وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننسأهم كما نسوا لقاء يومهم هذا ، وما كانوا
بآياتنا يحدون » .

إفاضة الماء : صبه ، ومادة الفيض فيها معنى الكثرة .

والمعنى : أن أهل النار - بعد أن أحاط بهم العذاب المبهين - أخذوا
يستجدون أهل الجنة بذلة وانكسار فيقولون لهم : أفيضوا علينا من الماء
أو مما رزقكم الله من طعام ، لى نستعين بهما على ما نحن فيه من سوء وحيم .
وهنا يرد عليهم أهل الجنة بما يقطع آمالهم بسبب أعمالهم فيقولون لهم :
إن الله منع كلا منهما على الكافرين ، الذين اتخذوا دينهم هواً ولعباً ، أى
الذين اتخذوا دينهم - الذى أمرهم الله باتباع أوامره واجتبات نواهيه - مادة
للسخرية والتلوى ، وصرف الوقت فيم لا يفيد ، فأصبح الدين - فى زعمهم -
صوراً ورسوماً لا تزكى نفساً ، ولا تطهر قلباً ، ولا تهذب خلقاً وهم فوق ذلك
قد غرتهم الحياة الدنيا - أى شغلهم بمتعتها ولذائدها وزينتها عن كل ما يقربهم
إلى الله ، ويهديهم إلى طريقه القويم .

وقوله - تعالى - « فاليوم ننسأهم كما نسوا لقاء يومهم هذا ، معناه فاليوم
نفعل بهم فعل النامى بالمنسى من عدم الاعتناء بهم وتركهم فى النار تركاً كلياً

بسبب تركهم الاستعداد لهذا اليوم ، وبسبب جهودهم لآياتنا التي جاءتهم بها أنبياؤهم .

فالذين آمنوا في حق الله - تعالى - مستعملين في لازمه ، بمعنى ، أن الله لا يجيب دعاءهم ، ولا يرحم ضعفهم وذللهم ، بل يتركهم في النار كما تركوا الإيمان والعمل الصالح في الدنيا .

وهكذا تسوق لنا السورة الكريمة مشاهد متفرعة لأحوال يوم القيامة ، فتحكي لنا أحوال الكافرين ، كما تصدر لنا ما أعده الله للمؤمنين . كما تسوق لنا ما يدور بين الفريقين من محاورات ومناقشات فيها العبر والعظات لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .

ثم بين - سبحانه - منزلة القرآن الكريم في إثباته للرسالة المحمدية عن طريق الإخبار بأحوال الأمم السابقة وبيان سوء عاقبة من كذب به ، فقال :

« وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ ، هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٥٢) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شَفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ، قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (٥٣) » .

قوله : « وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ ... الخ » ،

التفصيل : عبارة عن جعل الحقائق والمسائل المراد بيانها مفصلاً بعضها عن بعض بحيث لا يبقى فيها اشتباه أوليس .

والمعنى : ولقد جئنا هؤلاء الناس على لسانك يا محمد بكتاب عظيم الشأن ، كامل التبيان ، فصلنا آياته تفصيلاً حكيماً وبيّنا فيه ما هم في حاجة إليه من أمور الدنيا والآخرة بيانا شافيا يؤدي إلى سعادتهم متى اتبعوه واهتدوا بهديه .

والضمير لأولئك الكافرين الذين اتخذوا دينهم هواً ولعباً ، وقيل هو لهم وللمؤمنين ، والمراد بالكتاب : القرآن الكريم .

وقوله : على علم ، حال من فاعل : فصلناه ، أى : فصلناه على أكل وجهه وأحسنه حالة كوننا عالمين بذلك أنتم العلم .

فالمراد بهذه الجملة الكريمة بيان أن ما فى هذا القرآن من أحكام وتفصيل وهداية ، لم يحصل عبثاً ، وإنما حصل مع العلم التام بكل ما اشتمل عليه من فوائد متكاثرة ، ومنافع متزايدة .

وقرأ ابن محيص : فصلناه ، بالاضداد الممجمة . أى : فصلناه على سائر الكتب عالمين بأنه تحقيق بذلك .

وقوله : هدى ورحمة ، حال من مفعول : فصلناه ، وقرئ : بالجر على البداية من : علم ، وبالرفع على إضمار المبتدأ ، أى . هو هدى عظيم ورحمة واسعة .

وقال : : لقوم يؤمنون ، لأنهم هم المنتفعون بهديه ، والمستجيبون لتوجيهاته ثم بين - سبحانه - عاقبة هؤلاء الذين كذبوا بالقرآن الذى أنزله الله هداية ورحمة فقال : : هل ينظرون إلا تأويله ، .

النظر هنا بمعنى الانتظار والتوقع لا بمعنى الرؤية . فالمراد ينظرون ينتظرون ويتوقعون ، وتأويل الشيء : مرجعه ومصيره الذى يشول إليه ذلك الشيء . والاستفهام بمعنى النفي .

والمعنى : إن هؤلاء المشركين ليس أمامهم شيء ينتظرونه بعد أن أصروا على شركهم إلا ما يشول إليه أمر هذا الكتاب وما تتجلى عنه عاقبته ، من تبين صدقه ، وظهور صحة ما أخبر به من الوعد والوعيد والبعث والحساب ، وانتصار المؤمنين به وانفجار المعرضين عنه .

فإن قيل : كيف ينتظرون ذلك مع كفرهم به ؟

فالجواب : أنهم قبل وقوع ما هو محقق الوقوع ، صاروا كالمنتظرين له ،

لأن كل آت قريب ، فهم على شرف ملاقاته ما وعدوا به ، وسينزل بهم
لا عالة .

ثم بين .. سبحانه - حالهم يوم الحساب فقال : يوم يأتي تأويله يقول
الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا
أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل .

أى : يوم يأتي يوم القيامة الذى أخبر عنه القرآن ، والذى يقف الناس
فيه أمام خالقهم للحساب ، يقول هؤلاء الكافرون الذين جحدوا هذا اليوم
عندما تكشف لهم الحقائق ، قد جاءت رسل ربنا بالحق ، وتبين صدقهم
ولكننا نحن الذين كذبناهم وسرنا فى طريق الضلال ، فهل لنا من شفعاء
فيشفعوا لنا فى هذه الساعة العصيبة ودفعوا عنا ما نحن فيه من كرب وبلاء ،
أو نرد إلى الدنيا فنعمل عملاً صالحاً غير الذى كنا نعمله من الجحود واللغو
واللعب .

أى : أنه لا طريق لنا إلى الخلاص مما نحن فيه من العذاب الشديد إلا أحد
هذين الأمرين ، وهو أن يشفع لنا شفيع فلأجل تلك الشفاعة يزول هذا العذاب ،
أو يردنا الله إلى الدنيا حتى نعمل غير ما كنا نعمل .

فالجملة السكرية تصور حسرتهم يوم القيامة تصويراً يهز المشاعر ، ويحمل
العقلاء على الإيمان والعمل الصالح .

والاستفهام فى قوله : فهل لنا من شفعاء .. ، للتمنى والتحسر ، ومن
مزيدة للاستغراق والتأكيد وشفعاء مبتدأ مؤخر وأنا خير مقدم .

ثم بين - سبحانه - نهايتهم فقال : قد خسروا أنفسهم وضل عنهم
ما كانوا يفترور ، .

أى : قد خسروا هؤلاء الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهوا أنفسهم ، بسبب
إشراكهم بالله ، وذهب عنهم ما كانوا يفترونه فى الدنيا من أن أصنامهم
تشفع لهم يوم الجزاء ، وأيقنوا أنهم كانوا كاذبين فى دعواهم .

ثم ذكر -- سبحانه -- جانباً من يدبغ صنعه ، وجليل قدرته ، لكي يدل على أنه هو المعبود الحق فقال -- تعالى :

« إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ، يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا ، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ، أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ، تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (٥٤) » .

أى : إن سيدكم ومالككم الذى يجب عليكم أن تفرّدوه بالعبادة هو الله الذى أنشأ السموات والأرض على غير مثال سابق فى مقدار ستة أيام .

قال الشهاب : اليوم فى اللغة مطلق الوقت ، فإن أريد هذا فالمعنى فى ستة أوقات . وإن أريد المتعارف وهو زمان طلوع الشمس إلى غروبها فالمعنى فى ستة أيام ، لأن اليوم إنما كان بعد خلق الشمس والسموات فيقدر فيه مضاف (١) .

وقال صاحب فتح البيان : د قيل هذه الأيام من أيام الدنيا ، وقيل من أيام الآخرة ، قال ابن عباس : يوم مقداره ألف سنة وبه قال الجمهور وقال سعيد ابن جبير ، د كان الله قادراً على أن يخلق السموات والأرض وما بينهما فى لحظة ، فخلقهن فى ستة أيام تعليمًا لخلقهن لتثبت والتأني فى الأمور ، (٢) .

وقوله « ثم استوى على العرش » قال الشيخ القاسمى :
ورد الاستواء على معان اشترك لفظه فيها ، فجاء بمعنى الاستقرار ، ومنه استوى على الجودى ، وبمعنى القصد ومنه « ثم استوى إلى السماء ومى دخان » وكل من فرغ من أمر وقصد لغيره فقد استوى له وإليه . قال الفراء : تقول العرب استوى إلى يخاصمى أى : قصد لى وأقبل على . ويأنى بمعنى الاستيلاء :

(١) تفسير القاسمى ج ٧ ص ٢٧٠٠ .

(٢) تفسير فتح البيان للشيخ صديق حسن خان ج ٢ ص ٣٤٢ .

قال الشاعر : هـ قد استوى بشر على العراق هـ ويأتى بمعنى العلو ومنه هذه الآية .

قال البخارى فى آخر صحيحه فى كتاب الرد على الجهمية فى باب قوله - تعالى - هـ وكان عرشه على الماء ، هـ قال مجاهد : استوى وعلا على العرش .

وقال ابن راهويه : سمعت غير واحد من المفسرين يقول ، هـ الرحمن على العرش استوى ، أى : عز وارففع (١) .

وعرش الله - كما قال الراغب - مما لا يعلمه البشر إلا بالإسم ، وليس كما تذهب إليه أوهام العامة ، فإنه لو كان كذلك لكان حاملا له - تعالى الله عن ذلك - لا محمولا .

وقد ذكر العرش فى إحدى وعشرين آية . وذكر الاستواء على العرش فى سبع آيات .

أما الاستواء على العرش فذهب سلف الأمة إلى أنه صفة لله - تعالى - بلا كيف ولا انحصار ولا تشبيه ولا تمثيل لاستحالة اتصافه - سبحانه - بصفات المحدثين ، ولو جوب تنزيهه عما لا يليق به هـ ليس كمثله شئ وهو السميع البصير ، وأنه يجب الإيمان بها كما وردت وتفويض العلم بحقيقتها إليه - تعالى - .

فمن أم سلمة - رضى الله عنها - فى تفسير قوله - تعالى - هـ الرحمن على العرش استوى ، أنها قالت : كيف غير معقول ، والاستواء غير مجهول ، والاقرار به من الإيمان ، والجحود به كفر .

وقال الإمام مالك : كيف غير معقول ، والاستواء غير مجهول ، والإيمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة .

وقال محمد بن الحسن : اتفق الفقهاء جميعا على الإيمان بالصفات من غير تفسير ولا تشبيه .

وقال الإمام الرازي : إن هذا المذهب هو الذي تقول به ونختاره
ونعتمد عليه .

وذهب بعض علماء الخلف إلى وجوب صرفه - أي الاستواء عن ظاهره
لاستحالة ، وأن المراد منه - كما قال الإمام القفال - أنه استقام ملكه ، واطرد
أمره ونفذ حكمه - تعالى - في مخلوقاته ، والله - تعالى - دل على ذاته وصفاته
وكيفية تدبيره للعالم على الوجه الذي ألفوه من ملوكهم واستقر في قلوبهم تدبيرها
على عظمته وكمال قدرته وذلك مشروط بنفي التشبيه ، وبشهادته بذلك قوله تعالى -
« ثم استوى على العرش يدبر الأمر » (١) .

هذا وللعلماء كلام ، كلام طويل حول هذه المسألة التي تتعلق بالمحكم
والمتشابه فليرجع إليها من شاء :

وقوله : « يغشى الليل النهار ، التغشية التغطية والستر ، أي : يجعل الليل
غاشيا للنهار مغطيا له فيذهب بغيره ، ويصير الكون مظلماً بعد أن كان مضيئاً
ويجعل النهار غاشيا لليل فيصير الكون مضيئاً بعد أن كان مظلماً ، وفي ذلك
من منافع الناس ما فيه وبه تتم الحياة ، وهو دليل القدرة والحكمة والتدبير
من الإله العلي العظيم .

ولم يذكر في هذه الآية يغشى الليل بالنهار اكتفاء بأحد الأمرين عن الآخر
كقوله - تعالى - « صراطكم الحر » ، أو لدلالة الحال عليه ، أو لأن اللفظ
يحتاجهما : يجعل الليل مفعولاً أول والنهار مفعولاً ثانياً أو بالعكس .

والآية الكريمة من باب أعطيت زيدا عمراً ، لأن كلا من الليل والنهار
يصلح أن يكون غاشياً ومغشياً ، فوجب جعل الليل هو الفاعل المعنوي . والنهار
هو المفعول من غير عكس لتلا يلتبس المعنى .

وقد قال - تعالى - في آية أخرى : يَكُونُ اللَّيْلُ عَلَى النَّهَارِ وَيَكُونُ
النَّهَارُ عَلَى اللَّيْلِ .

وقوله : يَطْلُبُهُ حَثِيثًا ، أى : يطلب الليل النهار أو كلاهما يطلب الآخر
طلباً سريعاً حتى يلحقه ويدركه ، وهو كناية عن أن أحدهما يأتي عقب الآخر
ويخلفه بلا فاصل ، فكأنه يطلبه طلباً سريعاً لا يفتر عنه حتى يلحقه .

والحث على الشيء : الحضر عليه . يقال : حث الفرس على العدو يحثه حثاً
صاح به أو وكزه برجل أو ضرب . وذهب حثيثاً أى : مسرعاً .

والجملة حال من الليل ، لأنه هو المتحدث عنه أو حال من النهار أى :
مطلوب حثيثاً ، أو من كل منهما على الرأى الثانى الذى يفسر : يطلبه حثيثاً ،
بأن كليهما يطلب الآخر .

وقوله : : وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ مَسْخَرَاتُ بِأَمْرِه ، أى : وخلق
الشمس والقمر والنجوم حال كونهن مذلات خاضعات لتصرفه ، منقادات
لمشيئته ، كأنهن مميزات أمرن فأنقذن ، فتسمية ذلك أمراً على سبيل التشبيه .
قال الألوسى : ويصح حمل الأمر على الإرادة . أى : هذه الأجرام
العظيمة والمخلوقات البدئية منقادة لإرادته : ومنهم من حمل الأمر على الأمر
السكرانى وقال : إنه - سبحانه - أمر هذه الأجرام بالسير الدائم والحركة
المستمرة على الوجه المخصوص إلى حيث شاء ولا مانع أن يعطيها الله إدراكاً
وفهما لذلك (١) .

وقرأ الجمهور بنصب الألفاظ الثلاثة على أنها معطوفة على السموات ، أى :
خلق السموات وخلق الشمس والقمر والنجوم وينصب : مسخرات ،
أيضاً على أنها حال من هذه الثلاثة .

وقرأ أبو عامر بالرفع فى جميعها على الابتداء والخبر مسخرات .

وقوله : « ألا له الخلق والأمر » ، ألا : أداة يفتتح بها القول الذي يهتم بشأنه لأجل تنبيه المخاطب لمضمونه وحمله على تأمله . والخلق : إيجاد الشيء من العدم . والأمر : التدبير والتصرف على حسب الإرادة لما خلقه . فهو - سبحانه - الخالق والمدير للعالم على حسب إرادته وحكمته لا شريك له في ذلك .

وهذه الجملة الكريمة كالتذييل للكلام السابق أى : أنه - سبحانه - هو الذى خالق الأشياء كلها ويدخل فى ذلك السموات والأرض وغيرها ، وهو الذى دبر هذا الكون على حسب إرادته ويدخل فى ذلك ما أشار إليه بقوله : « مسخرات بأمره » .

وقوله : « تبارك الله رب العالمين » .

تبارك . فعل ماض لا يتصرف ، أى لم يجز منه مضارع ولا أمر ولا اسم فاعل . من البركة بمعنى الكثرة من كل خير . وأصلها السماء والزيادة . أى : كثر خيره وإحسانه وتعاضمت وتزايدت بركات الله رب العالمين .

أو من البركة بمعنى الثبوت . يقال : برك البعير ، إذا أناخ فى موضعه فلزمه وثبت فيه . وكل شيء ثبت ودام فقد برك . أى : ثبت ودام خيره على خلقه .

أو المعنى : تعالى وتعظم وارتفع وتنزه عن كل نقص الله رب العالمين . ثم أمر الله - تعالى - عباده أن يكثروا من التضرع إليه بالدعاء الخالص فقال :

« اذْعُوا رَبُّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُتَشَدِّينَ (٥٥) وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ، إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (٥٦) » .

التضرع : تفعل من الضراعة وهى الذلة والاستسكانة . يقال : ضرع

فلان ضراعة : أى خشع وذل وخضع . ويقال : تضرع ، أى أظهر الضراعة والخضوع . وتضرعاً حال من الضمير فى ادعوا .

الخفية : بضم الخاء وكسر ها - مصدر خفى كمرض بمعنى اختفى أى : استتر وتوارى ولم يجر بجهر بدعائه .

والمعنى : سلوا ربكم - أيها الناس - حوائجكم بتدال واستكاته وإسرار وإستتار فإنه - سبحانه - يسمع الدعاء ، ويجيب المضطر ، ويكشف السوء . وهو القادر على إيصالها إليكم ، وغيره عن ذلك عاجز .

وإنما أمر الله عباده بالإكثار من الدعاء فى ضراعة وإسرار ، لأن الدعاء ماهر إلا اتجاه إلى الله بقلب سليم ، واستعانة به بإخلاص ويقين ، لى يدفع المكروه ، ويمنح الخير ، ويعين على نواب الدهر ، ولا شك أن الإنسان فى هذه الحالة يكون فى أسمى درجات الصفاء الروحى ، والنقاء النفسى ، ويكون كذلك مؤدياً لأشرف ألوان العبادة والخضوع لله الواحد القهار ، معترفاً لنفسه بالعجز والنقص . ولربه بالقدرة والكمال (١) .

هذا ، وقد أخذ العلماء من هذه الآية أن من آداب الدعاء الخشوع والإسرار واستدلوا على ذلك بأحاديث وآثار متعددة منها ما جاء فى الصحيحين عن أبى موسى الأشعرى قال كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكننا إذا أشرقنا على واد مللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا ، فقال النبى - صلى الله عليه وسلم - : أيها الناس ، أربعوا على أنفسكم - أى أرفقوا بها وأقصروا من

(١) راجع كتابنا : الدعاء ، معناه ، فضله ، آدابه . شروطه ، فوائده . . . من سلسلة مجمع البحوث الإسلامية الكتاب السادس والعشرون .

الصياح - فإنيكم لاتدعون أصم ولا غائباً . إنه ، معكم . إنه سميع قريب .
تبارك اسمه وتعالى جده ، (١) .

وقال عبد الله بن المبارك عن مبارك بن فضالة ، عن الحسن قال : إن كان
الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به الناس ، وإن كان الرجل ، لقد فقه الفقه
الكثير وما يشعر به الناس . وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته
وعنده الزور - أي الزوار - وما يشعرون به . ولقد أدركنا أقواما ما كان
على الأرض عمل يقدر أن يعملوه في السر فيكون علانية أبدا . ولقد كان
المسلمون يحمدون في الدعا وما يسمع لهم صوت ، إن كان إلا همساً بينهم
وبين ربهم . وذلك أن الله - تعالى - يقول : ادعوا ربكم تضرعاً وخفية ،
وذلك أن الله ذكر عبدا صالحا ، رضى فعله وهرز كـ يا فقال : ذكر رحمة
ربك عبده زكريا . إذ نادى ربه قدام خفيا ، (٢) .

وقال ابن المنير : وحسبك في تعين الإسرار في الدعاء اقترانه بالتضرع
في الآية ، فالاخلال به كالاخلال بالضراعة إلى الله بالدعاء . وإن دعاء
لا تضرع فيه ولا خشوع لقليل الجدوى . فكذلك دعاء لا خفية فيه ولا
وقار يصحبه . وترى كثيراً من أهل زمانك يعمدون على الصراخ والصياح
في الدعاء خصوصاً في الجوامع حتى يعظم اللفظ ويشتهد ، وتستك المسامع
وتستهتد ، ويهتز الداعي بالناس . ولا يعلم أنه جمع بين بدعتين : رفع الصوت
في الدعاء وفي المسجد ، وربما حصلت للعوام حينئذ رقة لا تحصل مع خفض
الصوت ، ورعاية سمع الوقار ، وسلوك السنة الثابتة بالآثار . وما هي إلا
رقة شبيهة بالرقة العارضة للنساء والأطفال ليست خارجة عن صميم الفؤاد ،
لأنها لو كانت من أصل لمكانت عند اتباع السنة في الدعاء . وفي خفض

(١) أخرجه البخاري - واللفظ له - في كتاب الجهاد . باب ما ينكره من
رفع الصوت : وأخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء .
(٢) تفسير ابن كثير ج ٢ ص ١٧٠ .

الصوت به أوفر وأرفى وأزكى فما أكثر التباس الباطل بالحق على عقول كثيرة من الخلق، اللهم أرنا الحق حتما وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، (١).

وقوله : ، إنه لا يحب المعتدين، الاعتداء تجاوز الحد أى : لا يحب المتجاوزين حدودهم فى كل شىء ويدخل فيه الاعتداء فى الدعاء دخولا أوليا .

ومن مظاهر الاعتداء فى الدعاء أن يترك هذين الأمرين وهما التضرع والاختفاء . كذلك من مظاهر الاعتداء فى الدعاء أن يتكلف فيه .

روى أبو داود فى سننه أن سعد أبى وقاص سمع ابنا له يدعوا ويقول : اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وإستبرقها ونجرا من هذا ، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها . فقال له يابنى : إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : إنه سيكون قوم يعتدون فى الدعاء ثم قرأ سعد هذه الآية : ادعوا ربكم تضرعا وخفية . . ، وإن بحسبك أن تقول : اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ، (٢) .

ثم نهى الله عباده عن كل لون من ألوان المعاصى فقال : ، ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها ، أى : لا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاح الله إياها ، بأن خلقها على أحسن نظام ، فالجملة الكريمة نهى عن سائر أنواع الفساد كإفساد النفوس والأموال والأنساب والعقول والأديان .

روى أبو الشيخ عن أبى بكر بن عياش أنه سئل عن قوله : - تعالى - . ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها ، فقال : أن الله بعث محمداً - صلى الله عليه وسلم -

(١) الانتصاف على الكشاف لابن المنير ج ٢ ص ١١٠ من تفسير الكشاف :

(٢) أخرجه أبو داود فى كتاب الوتر باب الدعاء حديث رقم ١٤٨٠ طبعة

محمد فؤاد عبد الباقي .

عليه وسلم - إلى أهل الأرض وهم في فساد فأصلحهم الله به ، فمن دعا إلى خلاف
ما جاء به محمد - صلى الله عليه وسلم - فهو من المفسدين في الأرض ، .

قال صاحب المنار : وقال - سبحانه - « ولا تفسدوا في الأرض بعد
إصلاحها ، لأن الإفساد بعد الإصلاح أشد قبوحاً من الإفساد على الإفساد ، فإن
وجود الإصلاح أكبر حجة على المفسد إذا هو لم يحفظه ويجري على سنته .
فكيف إذا هو أفسده وأخرجه عن وضعه ؟ ولذا خص بالذكر وإلا فالإفساد
مذموم ومنهى عنه في كل حال ... » (١)

وقوله : « وادعوه خوفاً وطمعاً » .

أصل الخوف : انزعاج في الباطن يحصل من توقع أمر مكروه يقع
في المستقبل .

والطمع : توقع أمر محبوب يحصل في المستقبل .

والمعنى : وادعوه خائفين من عقابه لإياكم على مخالفتكم لأوامره ، طامعين
في رحمته وإحسانه وفي إجابته لدعائكم تفضلاً منه وكرماً .

قال الجمل : فإن قلت : قال في أول الآية : ادعوا ربكم تضرعاً وخفية
وقال هنا : « وادعوه خوفاً وطمعاً » وهذا عطف للشيء على نفسه فما فائدة
ذلك ؟ قلت : الفائدة أن المراد بقوله - تعالى - « ادعوا ربكم تضرعاً وخفية » ،
بيان شرطين من شروط الدعاء ، وبقوله « وادعوه خوفاً وطمعاً » ، بيان
شرطين آخرين ، والمعنى : كونو جامعين في أنفسكم بين الخوف والرجاء
في أعمالكم ولا تطمعوا أنكم وفيمن حق الله في العبادة والدعاء وإن اجتهدتم
ثم فيهما ، (٢) .

وقوله : **إِن** رحمة الله قريب من المحسنين ، أى إن رحمته - تعالى -

(١) تفسير المنار ج ٨ ص ٤٦١ .

(٢) حاشية الجمل على الجلالين ج ٢ ص ١٥١ .

وإنعامه على عباده قريب من المتقنين لأعمالهم ، المخلصين فيها ، لأن الجزاء من جنس العمل ، فمن أحسن عبادته نال عليها الثواب الجزيل ، ومن أحسن في أمور دنياه كان أهلاً للنجاح في مسعاه ، ومن أحسن في دعائه كان جديراً بالقبول والاجابة .

قال الشيخ القاسمي : وفي الآية الكريمة ترجيح للطمع على الخوف ، لأن المؤمن بين الرجاء والخوف ، ولكنه إذا رأى سعة رحمته - سبحانه - وسبقها ، غلب الرجاء عليه . وفيها تذكير على ما يتوصل به إلى الاجابة وهو الاحسان في القول والعمل .

قال مطر الوراق : استنجزوا موعود الله بطاعته ، فإنه قضى أن رحمته قريب من المحسنين ، (١) .

هذا ، وكلمة " قريب " وقعت خبراً للرحمة ، ومن قواعد النحو أن يكون الخبر مطابقاً للمبتدأ في التذكير والتأنيث ، فكان مقتضى هذه القواعد أن يقال إن رحمة الله قريبة . وقد ذكر العلماء في تعليل ذلك بضعة عشر وجهاً ، منها أن تذكير " قريب " صفة لمحذوف أي أمر قريب ، أو لأن كلمة الرحمة مؤنثة تأنيثاً مجازياً ، فجاز في خبرها التذكير والتأنيث أو لأن الرحمة هنا بمعنى الثواب وهو مذكور فيكون تذكير قريب باعتبار ذلك وقيل غير ذلك مما لا مجال لذكره هنا .

وبعد أن بين - سبحانه - أنه هو الخالق للسموات والأرض ، وأنه هو المتصرف الحاكم المدبر المسخر ، وأن رحمته قريبة من المحسنين الذين يكثرون من التضرع لإيائه بخشوع وإخلاص .

بعد كل ذلك تحدث - سبحانه - عن بعض مظاهر رحمته التي تتجلى في إرسال الرياح ، وإنزال المطر ، وعن بعض مظاهر قدرته التي تتجلى في بعث

(١) تفسير القاسمي ج ٧ ص ٢٧٥٦ .

الموتى للحساب ، وفي هداية من يريد هدايته وإضلال من يريد ضلالاته فقال
- تعالى - :

« وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحُ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ، حَتَّى إِذَا
أَقْلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ
مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ، كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٥٧)
وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبِثَ لَا يَخْرِجُ
إِلَّا نَكِيدًا ، كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ (٥٨) » .

وقوله - تعالى - : « وهو الذى يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته » ،
معطوف على ما سبق من قوله - تعالى - : « إن ربكم الله الذى خلق السموات
والأرض ... » ، لبيان مظاهر قدرته ورحمته . وقرأ حمزة والكسائي « والريح »
بالأفراد :

و « بشرا » - بضم فسكون الشين - مخفف و « بشرا » - بضممتين - جمع
بشير كذا ونذير ، أى : مبشرات بنزول الغيث المستتبع لمنفعة الخلق .
وقرأ أهل المدينة والبصرة « بشرا » - بضم النون والشين - جمع تشور
- كصبور وصبر - بمعنى ناشر من النشر ضد الطي ، وفعل بمعنى فاعل
بطرده جمعه .

وهناك قراءات أخرى غير ذلك .

والمعنى وهو - سبحانه - الذى يرسل الرياح مبشرات عباده بقرب نزول
الغيث الذى به حياة الناس .

وقوله « بين يدي رحمته » أى بين يدي المطر الذى هو من أبرز مظاهر
رحمة الله بعباده .

قال تعالى : « وهو الذى ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو

الولى الحميد .

وقال تعالى : « ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات » .

قال الامام الرازى : وقوله « بين يدي رحمة » من « حسن أنواع المجاز » والسبب في ذلك أن اليدين يستعملهما العرب في معنى التقديم على سبيل المجاز . يقال : إن الفتن تحصل بين يدي الساعة يريدون قبيلها ، كذلك ما حسن هذا المجاز أن يدي الانسان مقدمة ، فكل ما كان يتقدم شيئا يطلق عليه لفظ اليدين على سبيل المجاز لأجل هذا المشابهة ، فلما كانت الرياح تتقدم المطر ، لا جرم عبر عنه بهذا اللفظ . (١) .

وقوله : « حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت » حتى : غاية لقوله « يرسل » . وأقلت : أي حملت . وحقيقة أقله رجده قليلا ثم استعمل بمعنى حمله . لأن الحامل لشيء يستقل ما يحمله بزعم أن ما يحمله قليل .

ود سحابا ، أي : غيا ، سمي بذلك لان سحابه في الهواء ، وهو اسم جنس جمعى يفرق بينه وبين واحدة بالتاء كتمر وتمررة ، وهو يذكر ويؤنث ويغرد وصفه ويجمع .

ود ثقالا ، جمع ثقيلة من الثقل - كعنب - ضد الخفة . يقال : ثقل الشيء - كسكرم - ثقالا وثقاله فهو ثقيل وهي ثقيلة .

والمعنى : أن الله - تعالى - هو الذي يرسل الرياح مبشرات بنزول الغيث ، حتى إذا حملت الرياح سحابا ثقالا من كثرة ما فيها من الماء ، سقناه - أي السحاب - إلى « بلد ميت » أي إلى أرض لا نبات فيها ولا مرعى ، فاهتزت وربت وأخرجت النبات والمرعى . فأطلق - سبحانه - الموت على الأرض

(١) تفسير لفخر الرازى ج ٤ ص ٢٤٢ طبعة المطبعة الشرقية سنة

التي لا نبات فيها ، وأطلق الحياة على الأرض الزاخرة بالنبات والمرعى لأن حياتها بذلك .

قال - تعالى - : والله الذي يؤمل الرياح فتشير سحابا فسقنااه إلى بلد ميت ، فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور .

وقوله : : فأنزلنا به الماء ، أى : فأنزلنا في هذا البلد الميت الماء الذى تحمله السحاب . فالباء فى : به ، للظرفية .

وقيل إن الضمير فى : به ، للسحاب ، أى : فأنزلنا بالسحاب الماء وعليه فتكون الياء للسببية .

وقوله : : فأخرجنا به من كل الثمرات ، أى : فأخرجنا بهذا الماء من كل أنواع الثمرات المعتادة فى كل بلد ، تخرج به على الوجه الذى أجرى الله العادة بها ودبرها .

فليس المراد أن كل بلد ميت تخرج منه جميع أنواع الثمار التى خلقها الله ، متى نزل به الماء ، وإنما المراد أن كل بلد تخرج منه الثمار التى تناسب تربته على حسب مشيئة الله وفضله وإحسانه ، إذ من المشاهد أن البلاد تختلف أرضها فيما تخرجه ، وهذا أدل على قدرة الله ، وواسع رحمته .

وقوله : : كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون ، إشارة إلى إخراج الثمرات ، أو إلى إحياء البلد الميت .

أى : مثل ما أحيينا الأرض بعد موتها وجعلناها زاخرة بأنواع الثمرات بسبب نزول الماء عليها ، ونخرج الموتى من الأرض ونبعثهم أحياء فى اليوم الآخر لنحاسبهم على أعمالهم ، فالتشبيه فى مطلق الإخراج من العدم . وهذا رد على منكرى البعث بدليل ملزم ، لأن من قدر على إخراج النبات من الأرض بعد نزول الماء عليها ، قادر - أيضا - على إخراج الموتى من قبورهم .

وقوله : : لعلكم تذكرون ، تذييل قصد به الحث على التدبر والتفكير ، أى : لعلكم تذكرون وتعتبرون بما وصفنا إليكم فيزول إنكاركم للبعث والحساب .

قال الشيخ القاسمي : « من أحكام الآية كما قال الجشمي : أنها تدل على عظم نعمة الله علينا بالمطر ، وتدل على الحجاج في إحياء الموتى بإحياء الأرض بالنبات ، وتدل على أنه أراد من الجميع التذكير ، وتدل على أنه أجرى العادة بإخراج النبات بالماء . وإلا فهو قادر على إخراجهم من غير ماء فأجرى العادة على وجوه دبرها عليها على ما نشاهده ، لضرب من المصلحة ديننا ودنيا .. » (١)

ثم ضرب - سبحانه - مثلاً لاختلاف استعداد البشر للخير والشر فقال :

« والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا .
أصل النكد : العسر القليل الذي لا يخرج إلا بعناء ومشقة . يقال : نكد عيشه . ينكد ، اشتد وعسر . ونكدت البئر : قل ماؤها ، ومنه : رجل نكد ، ونكد وأنكد : شؤم عسر . وهم أنكد ومنأكيد .

وقال في اللسان : والنكد : قلة العطاء ، قال الشاعر :

لا تنجز الوعد إن وعدت وإن أعطيت ، أعطيت نافها نكدا
أي : عطاء قليلا لا يجدوى منه .

والمعنى : أن الأرض الكريمة التربة يخرج نباتها وأفيا حسنا غزير النفع بمشيئة الله وتيسيره ، والذي خبث من الأرض كالسبخة منها لا يخرج نباته إلا قليلا عديم الفائدة .

فالأول مثل ضربه الله للمؤمن يقول : هو طيب وعمله طيب . والثاني مثل للكافر ، يقول : هو خبيث وعمله خبيث ، وفيهما بيان أن القرآن يثمر في القلوب التي تشبه الأرض الطيبة التربة ، ولا يثمر في القلوب التي تشبه الأرض الرديئة السبخة .

ونكدا منصوب على أنه حال أو على أنه نعت لمصدر محذوف والتقدير:
والذي خبث لا يخرج إلا خروجا فكدا .

قال صاحب الكشف : ، وهذا مثل لمن ينجع فيه الوعظ والتذكير من
المسكفين ، ولمن لا يؤثر فيه شيء من ذلك . وعن مجاهد : آدم وذريته منهم
خبث وطيب . وعن قتادة : المؤمن سمع كتاب الله فوعاه بعقله وانتفع به ،
كالأرض الطيبة أصابها الغيث فأنبتت . والكافر بخلاف ذلك . وهذا تمثيل
واقع على أثر ذكر المطر . وإنزاله بالبلاد الميتة ، وإخراج الثمرات به على
طريق الاستطراد ، (١) .

وقريب من معنى الآية الكريمة ما رواه الشيخان عن أبي موسى قال : قال
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل ما بعثنى الله به من الهدى والعلم كمثل
الغيث الكثير أصاب أرضا ، فكانت منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب
الكثير ، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا
وزرعوا ، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت
كلأ ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثنى الله به فعمل وعلم . ومثل من
لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به ، (٢) .

وقوله : ، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون ، أصل التصريف : تبديل
حال بحال ومنه تصريف الرياح . والآيات : الدلائل الدالة على قدرة الله .
أى : مثل ذلك التصريف البديع والتنويع الحكيم نصرف الآيات الدالة
على علمنا وحكمتنا ورحمتنا بالإتيان بها على أنواع جليلة واضحه لقوم يشكرون
نعمنا ، باستعمالها فيما خلقت له ، فيستحقون مزيدا منها وإثابتنا عليها .

وعبر هنا بالشكر لأن هذه الآية موضوعها الاهتمام بالعمل والإرشاد ،

(١) تفسير الكشف ج ٢ ص ١٢٢ .

(٢) أخرجه البخاري في كتاب العلم ، وأخرجه مسلم في كتاب الفضائل .

بينما عبر في الآية السابقة عليها بالتذكير لأدب موضوعها يتعلق بالاعتبار والاستدلال على قدرة الله - تعالى - في إحياء الموتى .

وإلى هنا تكون السورة الكريمة قد حدثتنا - من بين ما حدثتنا - عن عظمة القرآن الكريم وعن وجوب اتباعه ، وعن قصة آدم وما فيها من عبر وعظات ، وعمّا أحله الله وحرّمه ، وعمّا يدور بين أهل النار من مجادلات واتهامات ، وعن العاقبة الطيبة التي أعدها الله للصالحين من عباده ، وعن المحاورات التي تدور بينهم وبين أهل النار ، ثم عن مظاهر قدرة الله ، وأدلة وحدانيته . . .

وبعد كل ذلك تبدأ السورة جولة جديدة مع الأمم الخالية ، والقرى المهلكة التي جاء ذكرها في مطالعها .

« وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون ، »

فتحدثنا السورة الكريمة عن مصارع قوم نوح ، وقوم هود ، وقوم صالح ، وقوم لوط ، وقوم شعيب ، ثم حديثا مستفيضاً عن قصة موسى مع فرعون ومع بني إسرائيل .

وقد تكلم الإمام الرازي عن فوائد جتى . قصص هؤلاء الأنبياء مع أقوامهم . في هذه السورة بعد أن تحدثت عن أدلة توحيده وربوبيته - سبحانه - فقال : اعلم أنه - تعالى - لما ذكر في تقرير المبدأ والمعاد دلائل ظاهرة ، وبينات قاهرة ، وبراهين باهرة اتبعها بذكر قصص الأنبياء وفيه فوائد :

أحدها : التنبيه على أن إعراض الناس عن قبول هذه الدلائل والبيّنات . ليس من خواص قوم النبي - صلى الله عليه وسلم - بل هذه العادة المذمومة كانت حاصلة في جميع الأمم السالفة ، والمصيبة إذا عمت خفت ، فكان ذكر قصصهم ، وحكاية إصرارهم وعنادهم ، يفيد تسلية للنبي - صلى الله عليه وسلم - وتخفيف ذلك على قلبه .

ثانيها : أنه - تعالى - يحكي في هذه القصص أن عاقبة أمر أولئك المنكرين كان إلى اللعن في الدنيا ، والخسارة في الآخرة ، وعاقبة أمر المحقين إلى الدولة في الدنيا ، والسعادة في الآخرة ، وذلك يقوى قلوب المحقين ، ويسكر قلوب المبطلين .

وثالثها : التشبيه على أنه - تعالى - وإن كان يهمل هؤلاء المبطلين ، ولكنه لا يهملهم ، بل ينتقم منهم على أكمل الوجوه .

ورابعها : بيان أن هذه القصص دالة على نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - لأنه كان أمياً . وما طالع كتاباً ولا تتلمذ على أستاذ . فإذا ذكر هذه القصص على هذا الوجه من غير تحريف ولا خطأ دل ذلك على أنه إنما عرفها بالوحي من الله - تعالى - (١) .

والآن فلنستمع بتدبر واعتبار إلى السورة الكريمة وهي تحدثنا عن قصة نوح مع قومه فتقول :

« لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ، إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (٥٩) قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (٦٠) قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٦١) أَبَلَيْتُمْ رَسُولَ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٦٢) أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٦٣) فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ (٦٤) » .

(١) تفسير الفخر الرازي ج ٤ ص ٢٤٥ طبعة المطبعة الشريفة سنة ١٣٢٤ هـ

تلك هي قصة نوح مع قومه كما وردت في هذه السورة ، وقد وردت بصورة أكثر تفصيلاً في سورة هود ، والمؤمنون ، ونوح وغيرها .
وقوله : « لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه ، جواب قسم محذوف ، أي : والله لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه ، والدليل على هذا القسم وجود لامه في بدء الجملة .
قال الألوسي : « واطرد استعمال هذه اللام مع قد في الماضي — على ما قال الزمخشري — وقل الاكتفاء بها وحدها . والسر في ذلك أن الجملة القسمية لا تساق إلا تأكيداً للجملة المقسم عليها التي هي جوابها ، فكانت مظنة لتوقع المخاطب حصول المقسم عليه ، لأن القسم دل على الاهتمام فتناسب ذلك إدخال قد ، (١) .

ويتمى نسب نوح - عليه السلام - إلى شيث بن آدم - عليه السلام - وقد ذكر نوح في القرآن في ثلاث وأربعين موضعاً .

وقوم الرجل أقرباؤه الذين يحتمون معه في جد واحد . وقد يقيم الرجل بين الأجناب فيسميهم قومه مجازاً للمجاورة .

وكان قوم نوح يعبدون الأصنام فأرسل الله إليهم نوحاً ليدلهم على طريق الرشاد .

قال ابن كثير : قال عبد الله بن عباس وغير واحد من علماء التفسير : كان أول ما عبدت الأصنام أن قوماً صالحين ماتوا ، فبنى قومهم عليهم مساجد ، وصوروا صور أولئك الصالحين فيها ليتذكروا حالهم وعبادتهم فيشبهوا بهم ، فلما طال الزمان جعلوا أجساداً على تلك الصور ، فلما تآذى الزمان عبدوا تلك الأصنام وسموها بأسماء أولئك الصالحين : ودأ وصواعاً وبغوث ويعوق ونسراً فلما تفاقم الأمر بعث الله - تعالى - رسوله نوحاً فأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له ، (٢) .

(١) تفسير الألوسي ج ٨ ص ١٤٨ .

(٢) تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٢٣٢ .

وقوله ، فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ، حكاية لما وجهه
نوح لقومه من إرشادات ، أي : قال لهم بتلطف وأدب تلك الكلمة التي
وجهها كل رسول لمن أرسل إليهم : اعبدوا الله وحده لا شريك له ، فإنه هو
المستحق للعبادة ، أما سواه فلا يملك لنفسه نفعا أو ضرا .

وكلمة « غيره » قرئت بالحر كات الثلاث ، بالرفع على أنها صفة لإله باعتبار
عمله الذي هو الرفع على الابتداء أو الفاعلية . وقرأ الكسائي بالجر باعتبار
اللفظ ، وقرأ بالنصب على الاستثناء بمعنى ، ما لكم من إله إلا إياه .

ثم حكى القرآن أن نوحا قد حذر قومه من سوء عاقبة التكذيب ، وأظهر
لهم شفقتهم بهم وخوفه عليهم فقال : « إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم » ،
أي : إني أخاف عليكم إذا ما سرتم في طريق الكفر والضلال وتركتم عبادة
الله وحده عذاب يوم عظيم . ووصف اليوم بالعظم لبيان عظم ما يقع فيه
ولتكبيل الإنذار .

قال صاحب الكشف : فإن قلت ما موقع الجمع بين قوله « اعبدوا الله » ،
قلت : الأولى - وهي ما لكم من إله غيره - بيان لوجه اختصاصه بالعبادة ،
والثانية وهي - إني أخاف ... الخ - بيان الداعي إلى عبادته لأنه هو
المحذور عقابه دون ما كانوا يعبدونه من دون الله . واليوم العظيم : يوم القيامة ،
أو يوم نزول العذاب بهم وهو الطوفان ، (١) ،

بهذا الأسلوب اقنع المذهب دعا نوح قومه إلى وحدانية الله . فكيف كان
ردم عليه ؟

لقد ردوا عليه ردا سلبيا حكى القرآن في قوله : « قال الملأ من قومه إننا
انراك في ضلال مبين » .

الملأ : الأشراف والسادة من القوم . سموا بذلك لأنهم يملأون العيون

مهاجرة . وقيل : هم الرجال ليس فيهم نساء . والملا : امم جمع لا واحد له من لفظه : كرهط .

والجملة الكريمة مستأنفة ، كأنه قيل فإذا نالوا له ؟ نقيل : قال الملا . . . الخ والرؤية هنا قلبية ومفعولاها هما الضمير والظرف ، وقيل : بصرية فيكون الظرف في موضع الحال . أم : قال الأشراف من قوم نوح له عندما دعاهم إلى وحدانية الله : إنا لنراك بأسرك لنا بعبادة الله وحده وترك آلهتنا في انحراف بين عن طريق الحق والرشاد .

يقال : ضل الطريق بضل وضل عنه ضللا وضلالة ، أى زال عنه فلم يهتد إليه ، وجعلوا الضلال ظرفا له ، في ضلال مبين ، مبالغة في وصفهم له بذلك وزادوا في المبالغة بأن أكدوا ذلك بالجملة المصدرة بأن ولام التأكيد .

ورحم الله ابن كثير فقد قال عند تفسيره لهذه الآية . وهكذا حال الفجار ، إنما يرون الأبرار في ضلالة ، كقوله — تعالى — « وإذا رآهم قالوا إن هؤلاء لضالون (١) » .

« وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه ، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم (٢) » ، إلى غير ذلك من الآيات (٣) .

وبرد نوح على قومه بأسلوب عف مذهب ، فبني عن نفسه الضلالة ، ويكشف لهم عن حقيقة دعوته ومصدرها فيقول — كما حكى القرآن عنه — : « قال يا قوم ليس بي ضلالة ، أى : قال نوح لقومه مستميلا لقلوبهم : يا قوم ليس بي أدنى شيء مما يسمى بالضلال فضلا عن الضلال المبين الذي يهيموني به ، فقد نفي الضلال عن نفسه الكريمة على أبلغ وجه ، لأن التواء

(١) سورة المطففين الآية ٢٢ .

(٢) سورة الأحقاف الآية ١١ .

(٣) تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٢٢٢ .

فى - ضلالة - للمرة الواحدة منه ، ونفى الأدنى أبلغ من نفي الأعلى ، والمقام يقتضى ذلك ، لأنهم لما بالغوا فى رعيه بالضلال المبين ، رد عليهم بما يبرئهم من أى لون من ألوانه . وفى تقديم الظرف (بى) تعريض بأنهم هم فى ضلال واضح .

ثم نفى على نفي الضلالة عنه بإثبات مقابلها لنفسه وهى الهداية والتبليغ عن الله - تعالى - فقال : (ولكنى رسول من رب العالمين . أبلغكم رسالات ربي ، وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون) .

فأنت ترى أن نوحاً - عليه السلام - بعد أن نفى عن نفسه أى لون من ألوان الضلالة وصف نفسه بأربع صفات كريمة :

أولها : قوله : (ولكنى رسول من رب العالمين) أى : لست بمنجاة من الضلال الذى أنتم فيه فحسب ، ولكنى فضلا عن ذلك رسول من رب العالمين إليكم لهدايتكم وإنقاذكم مما أنتم فيه من شرك وكفر .

قال الجمل : (وقد جاءت ، لكن هنا أحسن مجى . لأنها بين تقيضين ، لأن الإنسان لا يخلو عن أحد شيئين : ضلال أو هدى ، والرسالة لا تجمع الضلال و (من رب العالمين) صفة لرسول ومن لا ابتداء الغاية) (١) .

وثانيها : قوله : أبلغكم رسالات ربي (أى : أبلغكم ما أوحاه الله إلى من الأوامر والنواهي ، والمواعظ والزواجر ، والبشائر والنذائر ، والعبادات والمعاملات ،

قال الألومى : وجمع الرسالات مع أن رسالة كل نبي واحدة ، رعاية لاختلاف أوقاتها أو تنوع معاني ما أُرسل - عليه السلام - به من العبادات والمعاملات - ، أو أنه أراد رسالته ورسالة غيره ممن قبله من الأنبياء كإدريس

- عليه السلام - (١) والجملة الكريمة مستأنفة لتقرير رسالته وتقدير أحكامها .

وثالثها : قوله : (وأنصح لكم) أى : أبلغكم جميع تكاليف الله وأحمرى مافيه صلاحكم وخيركم فأرشدكم إليه وأخذكم نحوه .

وأنصح : مأخوذ من النصيح - وهو كما قال القرطبي - إخلاص النية من شوائب الفساد ، يقال : نصيحتك ونصيحتك له نصيحة ونصاحة - أى أرشدته إلى مافيه صلاحه - ويقال : رجل فاضح الجيب ، أى : نقي القلب . والناصح الخالص من العسل وغيره ، مثل الناصع . وكل شيء خالص فقد نصح (٢) .

والفرق بين تبليغ الرسالة وبين النصيح ، هو أن تبليغ الرسالة معناه أن يعرفهم جميع أوامر الله ونواهيه وجميع أنواع التكاليف التى كلفهم الله بها ، وأما النصيح فمعناه أن يرغيبهم فى قبول تلك الأوامر والنواهي والعبادات ويحذرهم من عذاب الله إن عصوه .

وأما الصفة الرابعة فى قوله (وأعلم من الله ما لا تعلمون) أى : أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم عن إخلاص ، وأعلم فى الوقت نفسه من الأمور الغيبية التى لا تعلم إلا عن طريق الوحي أشياء لا علم لكم بها ، لأن الله قد خصنى بها .

أو المعنى : وأعلم من قدرة الله الباهرة ، وشدة بطشه على أعدائه ، ما لا تعلمونه فآنا أحذركم عن علم ، وأفذركم عن بينة (فاتقوا الله وأطيعون) .

قال ابن كثير : وهذا شأن الرسول أن يكون مبلغاً نصيحاً فاضحاً عالمياً بالله لا يدركه أحد من خلق الله فى هذه الصفات كما جاء فى صحيح مسلم أن

(١) تفسير الألوسى ج ٨ ص ١٥٢

(٢) تفسير القرطبي ج ٧ ص ٢٢٤

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لأصحابه يوم عرفة وهم أوفى ما كانوا وأكثر جمعاً : أيها الناس ، إنكم مسئولون عني ، فما أقيم قائلون ؟ قالوا : نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت . فجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكسها عليهم ، ويقول : اللهم اشهد ، اللهم اشهد^(١) .

وبعد أن وصف نوح نفسه بتلك الصفات الأربع ، وبين لهم وظيفته أكمل بيان أخذ ينسبهم إليهم استبعادهم أن يخصه الله بالنبوة فقال :

(أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ، ولتتقوا ، ولعلكم ترحمون) الهمزة في أول الجملة للاستفهام الإنكاري ، والواو بعدها للعطف على محذوف مقدر بعد الهمزة .

والمعنى : أكنذبتكم وعجبتم من أن جاءكم ذكر أي موعظة من ربكم وخافكم على لسان رجل من جنسكم ، تعوفون مولده ونشأته . ولقد حكى القرآن عن قوم نوح أنهم عجبوا من أن يختار الله رسولا منهم ، قال - تعالى - :

(فقال الملائكة استكبروا من قومهم ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ، ولو شاء الله لآنزل ملائكة ماسمينا بهذا في آياتنا الأولى)^(٢) .

وقوله (لينذركم) علة المبحى . أي : ولينذركم العذاب والعقاب على الكفر والمعاصي .

وقوله (ولتتقوا) علة ثانية مرتبة على العلة التي قبلها ، أي : ولتوجد منكم التقوى ، وهي الخشية من الله بسبب الإنذار .

(١) تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٢٢٣

(٢) سورة المؤمنون : الآية ٢٤

وقوله : ولعلكم ترحمون ، علة ثالثة مترتبة على التي قبلها . أي : ولترحموا بسبب التقوى إن وجدت منكم .

قال بعض العلماء : وهذا : الترتيب في غاية الحسن ، لأن المقصود من الإرسال الإنذار ، ومن الإنذار التقوى . ومن التقوى الفوز بالرحمة .

وفائدة حرف الترجي : ولعلكم ، التنبية على عزة المطلب ، وأن التقوى غير موجبة للرحمة ، بل هي منوطة بفضل الله ، وأن المتقى ينبغي ألا يعتمد على تقواه ولا يأمن عذاب الله ، (١) .

وإلى هنا نكون قد عرفنا أسلوب نوح في دعواته كما جاء في هذه السورة الكريمة ، فإذا كان موقف قومه ؟

لقد صرحت السورة الكريمة بأن موقفهم كان قبيحا ، ولذا عوقبوا بما يناسب جرمهم قال — تعالى — : فكذبوه ، أي : فكذب قوم نوح نبيهم ومرشدهم نوحا ، وأصروا على التكذيب مع أنه دعاهم إلى الهدى ليلا ونهارا ، وسرا وجهارا ، ومع أنه مكث فيهم ، ألف سنة إلى خمسين عاما ، فكانت نتيجة ذلك — كما حكى القرآن :

« فأنجيناهم والذين معه في الفلك » ، أي : فأنجيناهم من الغرق هو والذين آمنوا معه بأن حملناهم في السفينة التي صنعها ، والفاء في « فأنجيناهم » للسببية .

قليل كان عدد الذين آمنوا معه أربعين رجلا وأربعين امرأة . وقيل غير ذلك ، والقرآن قد صرح بأن المؤمنين به كانوا قلة ، فقال : « وما آمن معه إلا قليل » .

« وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا » إنهم كانوا قوما عمين ، عمين : جمع عم صفة مشبهة ، يقال : هو عم — كفرح — لأعمى البصيرة .

أى : وأغرقتنا بالطوفان أولئك الذين كذبوا بآياتنا من قوم نوح لأنهم
كافوا قوماً عمى البصائر عن الحق والإيمان . لا تنفع فيهم الموعظ ولم يجد
منهم التذكير .

وهذه سنة الله في خلقه أن جعل حسن العاقبة للمؤمنين ، وسوء العذاب
للمجاهدين .

ثم تحكى لنا السورة بعد ذلك قصة هود - عليه السلام - مع قومه ،
فيقول :

« وَإِلَى عادِ أَخَاهِ هُودًا ، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ
غَيْرُهُ ، أَفَلَا تَتَّقُونَ (٦٥) قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ، إِنَّا لَنَرَاكَ
فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٦٦) قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي
سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٦٧) أبلغكم رسالاتِ
رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ (٦٨) أَوْ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ
عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ ، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ
قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً ، فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ
تَفْلَحُونَ (٦٩) قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا
فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٧٠) قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ
مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ
وَأَبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ، فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ
الْمُنْتَظِرِينَ (٧١) فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا ، وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ
كَذَبُوا بآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ (٧٢) » .

تلك هي قصة هود - عليه السلام - مع قومه كما حكها سورة الأعراف .
وقد وردت - أيضاً - في سور أخرى ، منها : سورة هود ، والشعراء ،
والأحقاف ... الخ .

وينتهي نسب هود إلى نوح - عليهما السلام - كما قال بعض المؤرخين -
فهو هود بن عبد الله بن رباح بن الحلود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام
ابن نوح (١) .

وقومه هم قبيلة عاد - نسبة إلى أبيهم الذي كان يسمى بهذا الاسم -
وكانت مساكنهم بالأحقاف باليمن - والأحقاف جمع حقف وهو الرمل
الكثير المائل .

وكانوا يعبدون الأصنام من دون الله ، فأرسل الله إليهم هوداً لهدايتهم .
ويقال بأن هوداً - عليه السلام - قد أرسله الله إلى عاد الأولى ، أما عاد الثانية
فهم قوم صالح ، وبينهما مائة سنة .

وقوله : وإلى عاد أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله
غيره ، ألخ معطوف على قوله - تعالى - : لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه ، والمعنى :
وأرسلنا إلى قبيلة عاد أخاهم هوداً فقال لهم ما قاله كل نبي لقومه : يا قوم
اعبدوا الله ما لكم من إله غيره .

ووصفه بأنه أخاهم لأنه من قبيلتهم نسباً ، أر لأنه أخوهم في الإنسانية .
ثم حكى القرآن أن هوداً أنكر على قومه عبادتهم لغير الله ، وحضهم على
إفراده بالعبادة فقال : أفلا تتقون ، أي : أفلا تخافون عذاب الله فتبتعدوا
عن طريق الشرك والضلال لتنجوا من عقابه .

قال أبو حيان : وفي قوله : أفلا تتقون ، استعطاف وتحضيض على تحصيل

(١) قصص الأنبياء ص ٥٠ للشيخ عبد الوهاب النجار .

التقوى . ولما كان ما حل بقوم نوح من أمر الطوفان واقعة لم يظهر في العالم مثلاً قال لهم : « إن أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ، وواقعة هود كانت مسبوقة بواقعة نوح وعدم الناس قريب بها فاكثف هود بقوله لهم ، أفلا تتقون ، . والمعنى تعرفون أن قوم نوح لما لم يتقوا الله وعبدوا غيره حل بهم ذلك العذاب الذي اشتهر خبره في الدنيا ، فقوله ، أفلا تتقون ، إشارة إلى التخويف بتلك الواقعة المشهورة (١) ، .

و كما عظم على هؤلاء الطغاة أن يستنكر عليهم هود - عليه السلام - عبادتهم لغير الله ، فردوا عليه رداً قبيحاً حكاه القرآن في قوله :

« قال الملأ الذين كفروا من قومه ، إنا لنراك في سفاهة ، أى : قال الأغنياء الذين كفروا من قوم هود له : إنا لنراك متمكناً في خفة العقل ، راسخاً فيها ، حيث هجرت دين قومك إلى دين آخر . وجعلت السفاهة ظرفاً على طريق المجاز ، فقد أرادوا أنه متمكن فيها ، غير متمكن عنها .

وأصل السفه : الخفة والرقّة والتحرك والاضطراب . يقال : ثوب سفيف إذا كان رديء النسيج خفيفة ، أو كان بالياً رقيقاً : تسففت الريح الشجر : مالت به . وزمام سفيف : كثير الاضطراب لمنازعة الناقة إياه . وشاع السفه في خفة العقل وضعف الرأي .

ولم يكتفوا بوصفه بالسفه بل أضافوا إلى ذلك قولهم : « وإنا لنظنك من الكاذبين ، أى : وإنا لنظنك من المكاذبين في دعوى التبليغ عن الله تعالى .

وأكدوا ظنهم الآثم كما أكدوا اتهامهم له بالسفه مبالغة منهم في الإساءة إليه . ويرجح بعض العلماء أن الظن هنا على حقيقته ، لأنهم لو قالوا وإنا لنعتقد أنك من الكاذبين ، لكانوا كاذبين على أنفسهم في ذلك ، لأنهم يعلمون منه الصدق وحسن السيرة .

ومن بلاغة القرآن وإضافته في أحكامه أنه قيد القائلين لهود هذا القول
الباطل بأنهم ، الملا الذين كفروا من قومه ، ليخرج منهم الملا - أى الأشراف
الذين آمنوا من قومه .

وبعد هذا الرد القبيح منهم ، أخذ هود يدافع عن نفسه ويبين لهم وظيفته
بأسلوب حكيم فقال :

« يا قوم ليس بي سفاهة ، أى : ليس بي أى نوع من أنواع السفاهة
كما تزعمون ، ولكنى رسول من رب العالمين : أبلغكم رسالات ربي وأما لكم
ناصح أمين ، .

فأنت ترى أن هودا في هذا الرد الحكيم على قومه ، قد نفى عن نفسه تهمة
السفاهة كما نفى أخوه نوح من قبله عن نفسه تهمة الضلالة ، ثم بين لهم بعد
ذلك وظيفته وطبيعة رسالته ، ثم أخبرهم بعد ذلك بأنه بمقتضى أخوته لهم
ليس معقولا أن يكذب عليهم أو يخدعهم - فإن الرائد لا يكذب أهله - ،
ولما هو ناصح أمين يهديهم إلى ما يصلحهم ويبعدهم عما يسوؤهم :

قال صاحب الكشف : وفي إجابة الأنبياء - عليهم السلام - على من
نسبهم إلى الضلالة والسفاهة بما أجابواهم به من الكلام الصادر عن الحلم
والإغضاء ، وترك المقابلة بها قالوا لهم ، مع عليهم بأن خصومهم أضل الناس
وأسفهم - في إجاباتهم هذه أدب حسن ، وخلق عظيم ، وحكاية الله -
عز وجل - ذلك ، تعليم لعباده كيف يخاطبون السفهاء ، وكيف يفضون عنهم
ويسبلون أذيالهم على ما يكون منهم ، (١) .

ونلمس من خلال التعبير القرآني أن قوم هود قد تمجبروا من اختصاص
هود بالرسالة كما تعجب قوم نوح من قبلهم من ذلك ، فأخذ هود - عليه السلام -
في إزالة هذا العجب من نفوسهم ، فقال :

« أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم » أى : أكنذبتم وعجبتم من أن جاءكم ذكر وموعظة من ربكم على لسان رجل منكم تعرفون صدقه ونسبه وحسبه ، إن ما عجبتم له ليس موقع عجب ، بل هو عين الحكمة فقد إقتضت رحمة الله أن يرسل لعباده من بينهم من يرشدكم إلى الطريق القويم و « الله أعلم حيث يجعل رسالته » .

ثم أخذ في تذكيرهم بواقعهم الذى يعيشون فيه لئلا يحملهم على شكر الله تعالى :

« واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح » أى : اذكروا بتأدل واعتبار فضل الله عليكم ونعمه حيث جعلكم مستخلفين فى الأرض من بعد قوم نوح الذين أغرقوا بالطوفان لكفرهم وبجحودهم .

قال الألوسى ما ملخصه : و « إذ منعوب على المفعولية لقوله » اذكروا « أى : اذكروا هذا الوقت المشتعل على النعم الجسام . وتوجيه الأمر بالذكر إلى الوقت دون ما وقع فيه مع أنه المقصود بالذات للبالغة فى إيجاب ذكره ، ولأنه إذا استحضرت الوقت كان هو حاضر ابتفاصيله . وهو معطوف على مقدر كأنه قيل : لاتعجبوا وتدبروا فى أمركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح » (١)

ثم ذكرهم بنعمة ثانية فقال : « وزادكم فى الخلق بسطة » أى : زادكم فى المخلوقات بسطة وسعة فى الملك والحضارة : أو زادكم بسطة فى قوة أبدانكم وضخامة أجسامكم ، ومن حق هذا الإستخلاف وتلك القوة ، أن تقابلا بالشكر لله رب العالمين .

وقد ذكر بعض المفسرين روايات تتعلق بضخامة أجسام قوم هود وقوتهم وهى روايات ضعيفة لا يعتد بها ، ولذا أصررنا عنها ، ويكفينا أن القرآن الكريم

قد أشار إلى قوتهم وجبروتهم بدون تفصيل لذلك كما في قوله - تعالى - :
« وإذا بطشتم جبارين » وكما في قوله : « كأنهم أعجاز نخل خاوية » .

ثم كرر هود - عليه السلام - تذكيرهم بنعم الله فقال : « فاذكروا
آلاء الله لعلكم تفاجون » . أي : فاذكروا نعم الله واشكروها له لعلكم
تفوزون بما أعده للشاكرين من إدامتها عليهم وزياتها لهم ، ولن تكونوا
كذلك إلا بعبادته له وحده - عز وجل -

وآلاء الله : نعمه الكثيرة . والآلاء جمع إلى كحمل وأحمال . أو إلى ،
كقفل وأقفال . أو إلى ، كمعى وأمعاء

والى هنا يكون هود - عليه السلام - قد رد على قومه رداً مقتعاً
حكماً ، كان المتوقع من ورائه أن يستجيبوا له ، وأن يقبلوا على دعوته ،
ولكنهم لم يسمعوهم تفكيرهم وانطباع بصيرتهم ، أخذتهم العزة بالإثم فقالوا
لنبيهم ومرشدهم .

« أجبثنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان كنت
من الصادقين » أي : قالوا له على سبيل الإنكار والاستهزاء أجبثنا يا هود
لأجل أن نعبد الله وحده ، ونترك ما كان يعبد آباؤنا من الأوثان والأصنام
إن هذا لن يكون منا أبداً فأتنا بما تعدنا به من العذاب ان كنت من الصادقين
فيما تنخبر به .

وننظر في هذا الرد من قوم هود فراء طافحا باتهور والتحدى والاستهزاء
واستهجال العذاب .

حتى لسكان هودا - عليه السلام - يدعوهم إلى منكر لا يطيقون سماعه
ولا يصبرون على الجدل فيه ١ ١

أليس هو يدعوهم إلى وحدانية الله وإفراده بالعبادة وترك ما كان يعبد
آباؤهم ، وهذا في زعمهم أمر منكر لا يطيقون الصبر عليه .

وهكذا يستحوذ الشيطان على قلوب بعض الناس، وتكبرهم فيصور لهم الحسنيات في صورة سيئات والسيئات، في صورة حسنات.

قال صاحب الكشف: فإن قلت: مامعنى المجيء في قوله: «أجئتنا»، قلت فيه أوجه. أن يكون هود - عليه السلام - مكان معزل عن قومه يتحنث فيه كما كان يفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحراء قبل المبعث، فلما أوحى إليه جاء قومه بدعوىهم، وأن يريدوا به الاستهزاء، لأنهم كانوا يعتقدون أن الله - تعالى - لا يرسل إلا الملائكة، فكأنهم قالوا: «أجئتنا من السماء كما يجيء الملك». وأنهم لا يريدون حقيقة المجيء. ولكن التعرض بذلك والقصد كما يقال: ذهب يشتغى ولا يراد حقيقة الذهاب، كأنهم قالوا أقصدتنا لعبد الله وحده وتعرضت لنا بتكليف ذلك» (١).

وقولهم: «فأنا بما تعدنا إن كنا من الصادقين»، يدل على أنه كان يتردد عدم بالعذاب من الله. إذا استمروا على شركهم، وبذل - أيضا - على تصميمهم على الكفر، واحتقارهم لأمر هود - عليه السلام - واستعجالهم إياه بالعقوبة على سبيل التحدى، لأنهم كانوا يتوهمون أن العقوبة لن تقع عليهم أبداً.

ولإزاء هذا التحدى السافر من قوم هود له والدعوته ولو عبد الله لهم، ما كان من هود - عليه السلام - إلا أن جابههم بالرد الحاسم الذى تتجلى فيه الشجاعة التامة، واليقظة الكاملة بأن الله سينصره عليهم ويقتحم له منهم:

«قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وعضب، أى: قال هود لقومه بعد أن لجوا فى طغيانهم: قد حق ووجب عليكم من قبل ربكم عذاب وسخط بسبب إصراركم على الكفر والعناد.

والرجس والرجز بمعنى، وأصل معناه الاضطراب يقال: رجست السماء

أى : رعدت رعداً شديداً ، وهم فى رجوسة من أمرهم أى : فى اختلاطه والتباس . ثم شاع فى العذاب لاضطراب من حل به .
وعبر عن العذاب المتوقع وقوعه بأنه قد وقع ، مبالغة فى تحقيق الوقوع ، وأنه أمر لا مفر لهم منه .

وعطف الغضب على الرجس ، للإشارة إلى أن ما سينزل بهم من عذاب هو انتقام لا يم كن دونه ، لأنه صادر من الله الذى غضب عليهم بسبب كفرهم ، وبعد أن أنذرهم هدهم بوقوع العذاب عليهم ، وبخبرهم على مجادلتهم إياه بدون علم فقال : « أتجادلونى فى أسماء سميتوها أنتم وآباؤكم ؟ »

أى : أتجادلونى وتخاصمونى فى شأن أشياء ماهى إلا أسماء ليس تحتها مسميات ، لأنكم تسمونها آلهة مع أن معنى الإلهية فيها معدوم وحال وجوده إذ المستحق للعبادة إنما هو الله الذى خلق كل شىء ، أما هذه الأصنام التى زعمتم أنها آلهة فهى لأنك لنفسها نفعا ولاضرا .

فأنت ترى أن هوداً - عليه السلام - قد حول آلهتهم إلى مجرد أسماء لا تبلغ أن تكون شيئاً وراء الاسم الذى يطلق عليها ، وهذا أعمق فى الإنكار عليهم ، والاستهزاء بعقولهم .

وقوله : ما أنزل الله بها من سلطان ، أى : ما أنزل الله بها من حجة أو دليل يؤيد زعمكم فى ألوهيتها أو فى كونها شفعاء لكم عند الله ، وإنما هى أصنام باطلة قلدتكم آباءكم فى عبادتها بدون علم أو تفكير .

ثم هدد بالعاقبة المقررة المحتومة فقال : « فانتظروا لى معكم من المنتظرين أى : فانتظروا نزول العذاب الذى استعجلتموه وطلبتموه حين قلتم ، فاتنا بما تعدنا ، فإنى معكم من المنتظرين لما سيحل بكم بسبب شرككم وتكذيبكم . »

ولم يطل انتظار هود عليهم ، فقد حل بهم العقاب الذى توعدهم به سريعة وإذا قال - تعالى - : « فأنجيناهم والذين معه برحمة منا ، الفناء فصبيحة . » أى :

فرقع ما وقع فأجينا هودا والذين اتبعوه في عقيدته برحمه عظيمه منا لا يقدر عليها غيرنا .

« وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا ، أى : استأصلناهم عن آخرهم بالريح المقيم التي « ماتدر من شئ . أنت عليه إلا جماعته كالريم » .

فقطع الدابر كناية عن الاستئصال والهلاك للجميع يقال قطع الله دابره أى : أذهب أصله .

وقوله « وما كانوا مؤمنين ، عطف على « كذبوا » داخل معه حكم الصلة أى : أصرروا على الكفر والتكذيب ولم يرجعوا عن ذلك أصلا .

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : ما فائدة نفي الإيمان عنهم في قوله . . « وما كانوا مؤمنين » مع إثبات التكذيب بآيات الله ؟ قلت : هو تعريض بمن آمن منهم - كمرثد بن سعد - ومن نجامع هود - عليه السلام - كأنه قال : وقطعنا دابر الذين كذبوا منهم ، ولم يكونوا مثل من آمن منهم ليؤذن أن الهلاك للمكذبين ونجى الله المؤمنين ^(١) .

وهكذا طويت صفحة أخرى من صفائف المكذبين ، وتحقق النذير في قوم هود كما تحقق قبل ذلك في قوم نوح .

ثم قصت علينا السورة بعد ذلك قصة صالح - عليه السلام - مع قومه فقالت :

« وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ، قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ ، هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ أَلَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ

(١) تفسير الكشاف ج ٢ ص ١١٩

يومٍ أليمٍ (٧٣) واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عادٍ وبوأناكم في الأرض تتخذون من سؤلها قصوراً وتنجثون الجبال بيوتاً فاذكروا آلاء الله ولا تمنوا في الأرض مفسدين (٧٤) قال الملائكة الذين استكبروا من قومهم للذين استضعفوا لئن آمن منهم ، أتعلمون أن صالحاً مرسل من ربهم ؟ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون (٧٥) قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون (٧٦) فمقرؤا النافذة وعثوا عن أمر ربهم ، وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين (٧٧) فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين (٧٨) فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربِّي ونصحت لكم ، ولكن لا تحببون الناصحين (٧٩) .

هذه قصة صالح مع قومه كما حكمتها سورة الأعراف ، وقد وردت هذه القصة في سور أخرى هود والشعراء والنمل والقمر وغيرها .

وصالح - كما قال الحافظ البغوي - هو ابن عبيد بن آسف بن ماسح بن عبيد ابن حاذر بن ثمود : وينتهي نسبه إلى نوح - عليه السلام - .

وتمود اسم للقبيلة التي منها صالح سميت باسم جدها ثمود ، وقيل سميت بذلك لقلة ماؤها لأن الثمد هو الماء القليل .

وكانت مساكنهم بالحجر - بكسر الحاء وسكون الجيم - ، والحجر مكان يقع بين الحجاز والشام إلى وادي القرى ، وموقعه الآن - تقريباً - المنطقة التي بين الحجاز وشرق الأردن ، وما زال المسكان الذي كانوا يسكنونه يسمى بمدائن صالح إلى اليوم ، وقد مر النبي - صلى الله عليه وسلم - على ديارهم وهو ذاهب إلى غزوة تبوك سنة تسع من الهجرة

وقبيلة صالح من قبائل العرب ، وكانوا خلفاء القوم هود - عليه السلام - بعد أن هلكوا فورثوا أرضهم ، وآتاهم الله نعمًا وفيرة ، وكانوا يعبدون الأصنام فأرسل الله إليهم نبيهم صالحًا مبشرًا ونذيرًا .

قال - تعالى - : « وإلى نمرود أخاهم صالحًا قال يا قوم اعبدوا الله مالمكم من إله غيره قد جاءكم بينة من ربكم » .

أى : وأرسلنا إلى نمرود أخاهم فى النسب والموطن صالحًا - عليه السلام - فقال لهم الكلمة التى دعا بها كل نبي قومه : يا قوم اعبدوا الله مالمكم من إله سواه ، قد جاءكم معجزة ظاهرة الدلائل ، شهادة بذىوتى وصدقى فيما أبلغه عن ربى .

وقوله « من ربكم » متعلق بمحذوف صفة لبينة ، أى هذه البينة كائنة من ربكم وليست من صدى فعليتكم أن تصدقونى لأنى مبلغ عن الله - تعالى - .

ثم كشف لهم عن معجزته وحجته فقال : « هذه ناقة الله لكم آية ، أى : هذه التى ترونها وأشير إليها ناقة الله ، والى جعلها - سبحانه - علامة لكم على صدقى .

وأضاف الناقة إلى الله للتفضيل والتخصيص والتعظيم لشأنها . وقيل لأنه - سبحانه - خلقها على خلاف سنته فى خلق الإبل وصفاتها ، وقيل لأنها لم يكن لها مالك .

وقد ذكر المفسرون عنها قصصاً لا تخلو من ضعف ، لذا اكتفينا بما ورد فى شأنها فى القرآن الكريم .

ثم أرشدهم إلى ما يجب عليهم نحوها فقال : « قدروها تأكل فى أرض الله ولا تمسوها بسوء فإخذكم عذاب أليم » .

أى اتركوا الناقة حرة طليقة تأكل فى أرض الله التى لا يملكها أحد سواه

ولا تعتدوا عليها بأى لون من ألوان الاعتداء ، لأنكم لو فعلتم ذلك أصابكم عذاب أليم .

والفاء فى قوله ، فذروها ، للتفريع على كونها آية من آيات الله ، فيجب إكرامها وعدم التعرض لها بسوء . و ، تأكل ، مجزوم فى جواب الأمر .

وأضيفت الأرض إلى الله - أيضا - قطعا لعذرهم فى التعرض لها فكأنه يقول لهم ، الأرض أرض الله والناقة ناقته ، فذروها تأكل فى أرضها لأنها ليست لكم ، وأيسر ما فيها من عشب ونبات من صنعكم ، فأى عذر لكم فى التعرض لها ؟

وفى نهيهم عن أن يمسوها بسوء تنبيه بالآدنى على الأعلى ، لأنه إذا كان قد نهى عن مسها بسوء إكراما لها فنهيهم عن نحرها أو عقرها أو منعها من السكلا والماء من باب أولى . فالجملة الكريمة وعيد شديد لمن يمسه بسوء .

وقوله ، فياخذكم عذاب عظيم ، الفعل المضارع منصوب فى جواب النهى . وبعد أن بين لهم صالح - عليه السلام - وظيفته ، وكشف لهم عن معجزته ، وأنذرهم بسوء العاقبة إذا ما خالفوا أمره ، أخذ فى تذكيرهم بنعم الله عليهم . وبمصائر الماعذين قبلهم .

فقال - كما حكى القرآن عنه - : « واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد » .

أى : واذكروا بتدبر واتعاظ نعم الله عليكم حيث جعلكم خلفاء لقبيلة عاد فى الحضارة والعمران والقوة والبأس ، بعد أن أهلهم الله بسبب مياتهم وشركهم .

وقوله ، وبوأكم فى الأرض ، أى : أنزلكم فيها وجعلها مباءة ومساكن لكم . يقال : بوأه منزلا ، أى : أنزله وهبناه له ويمكن له فيه .

والمراد بالأرض : أرض الحجر التي كانوا يسكنونها وهي بين الحجاز والشام ، تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا ، .

السهول : الأراضي السهلة المنبسطة . والجبال : الأماكن المتحجرة المرتفعة .
أي أنزلكم في أرض الحجر ، وبسر لىكم أن تتخذوا من سهولها قصورا جميلة ، ودورا عالية ، ومن جبالها بيوتا تسكنونها بعد نحتكم لإياها .
يقال : نحت ينحته - كيهضبه وينصره ويعلمه - أي : يراه وسواه .

فيل إنهم كانوا يسكنون الجبال في الشتاء لما في البيوت المنحوتة من القوة التي لا تؤثر فيها الأمطار والعواصف ، ولما فيها من الدفء . أما في غير الشتاء فكانوا يسكنون السهول لأجل الزراعة والعمل ومن التعبير القرآني فليح أثر النعمة والتمكين في الأرض لقوم صالح ، ونذكر طبيعة الموقع الذي كانوا يعيشون فيه ، فهو سهل وجبل ، يتخذون في السهل القصور ، وينحتون في الجبال البيوت ، فهم في حضارة عمرانية واضحة المعالم ، ولذا نجد صالح عليه السلام - يكرر عليهم التذكير بشكر النعم فيقول :

« فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين » .

أي : فاذكروا بتدبر واتعاظ نعم الله عليكم ، واشكروه على هذه النعم الجزيلة : وخصوه وحده بالعبادة ، ولا تتعادوا في الفساد حال إفسادكم في الأرض .

والمقصود النهي عما كانوا عليه من التصادي في الفساد . مأخوذ من العبث وهو أشد الفساد ، يقال : عثى - كرضى - عثوا إذ أفسد أشد الإفساد .

وإلى هنا تكون السورة السكريمة قد ذكرت لنا جانبا من النصائح التي وجهها صالح لقومه فماذا كان موقفهم منه .

لقد كان موقفهم لا يقل في القبح والتطاول والعناد عن موقف قوم نوح وقوم هود ، وهالك ما حكاه القرآن عنهم :

وقال الملاء الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن من
أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه ، ؟

أى : قال المترفون المتكبرون من قوم صالح المؤمنين المستضعف
الذين هدام الله إلى الحق : أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه إليكم لعباد
وحده لا شريك له ؟

وهو سؤال قصد المترفون منه تهديد المؤمنين والاستهزاء بهم ، لأنهم
يعلمون أن المؤمنين يعرفون أن صالحا مرسل من ربه .

ولذا وجدنا المؤمنين لا يردون عليهم بما يقتضيه ظاهر السؤال بأن يقولوا
لهم : نعم أنه مرسل من ربه ، وإنما ردوا عليهم بقولهم : إنا بما أرسل
مؤمنون ، مسارعة منهم إلى إحقاق الحق وإبطال الباطل ، وإظهار الإيماء
الذى استقر في قلوبهم ، وتنبيهها على أن أمر إرسال صالح - عليه السلام - ،
الظهور والوضوح بحيث لا ينبغي لما قل أن يسأل عنه ، وإنما الشيء الجده
بالسؤال عنه هو الإيمان بما جاء به هذا الرسول الكريم ، والامتثال لما يقتضيه
العقل السليم . وهو رد من المؤمنين المستضعفين يدل على شجاعتهم في الج
بالحق وعلى قوة إيمانهم ، وسلامة يقينهم .

وقوله : لمن آمن منهم ، يدل من الذين استضعفوا ، بإعادة الجار به
كل من كل ، والضمير في منهم ، يعود على قوم صالح .

وهنا يعلن المستكبرون عن موقفهم في عناد ، وصلف وجحود ، واست
إلى القرآن وهو يحكى ذلك فيقول : وقال الذين استكبروا إنا بالذى آمننا
به كافرين .

أى : قال المستكبرون ردا على المؤمنين الفقراء : إنا بما آمنتهم به كافرو
ولم يقولوا إنا بما أرسل به كافرون ، إظهارا لمخالفتهم لإياهم ، وردا على مقار
إنا بما أرسل به مؤمنون .

قال صاحب الانتصاف : ولو طابقوا بين الكلامين لمكان مقتضى المطابقة أن يقولوا ، بما أرسل به كفرون ولكنهم أبو ذلك حذرا بما في ظاهره من إنباتهم لرسالته ، وهم يجحدونها ، وقد يصدر مثل ذلك على سبيل التهكم ، كما قال فرعون : إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون ، فأنبت إرساله تمكها ، وليس المقام هنا مقام التهكم ، فإن الغرض إخبار كل واحد من الفريقين المؤمنين والمكذبين عن حاله ، فرد كل فريق على الآخر بما يناسبه ، (١)

ثم أتبع المستكبرون قولهم القبيح بفعل أتبع يتجلى في قوله - تعالى - عنهم : فاعقروا الناقة ، أى : نحروها وأصل العقر : قطع عرقوب البعير ، ثم استعمل في النحر ، لأن ناجر البعير يعقره ثم ينحره .

أى : عقروا الناقة التى جعلها الله حجة لنبيه صالح - عليه السلام - والتى قال لهم صالح فى شأنها : لا تمسوها بسوء فإخذكم عذاب اليم ، .

وأسند العقر إلى جميعهم لأنه كان برضاهم ، وإن لم يباشره إلا بعضهم ويقال للقبيلة الكبيرة أنتم فعلتم كذا مع أن الفاعل واحد منهم ، لكونه بين أظهرهم .

وقوله : وعتروا عن أمر ربهم ، أى : استكبروا عن امتثال أوامره واجتناب نواهيه . من العتو وهو النبو ، أى : الارتفاع عن الطاعة والتكبر عن الحق والغلو فى الباطل . يقال : عتا يعتو عتيا ، إذا تجاوز الحد فى الاستكبار . فهو عات وعتى .

وقد إختار القرآن كلمة عتوا ، لإبراز ما كانوا عليه من تجبر وتبجح وغرور خلال إقترافهم المعاصى والجراتم التى من أبرزها عقر الناقة ، فهم قد فعلوا ما فعلوا عن عمد وإصرار على ارتكاب المنكر .

ثم لم يكتفوا بكل هذا ، بل قالوا لنبيهم في سفاهة وتطاول : « يا صالح أثبتنا ، بما تعدنا إن كنت من المرسلين » .

نادوه باسمه تهوينا لشأنه ، وتعرضنا بما يظنون من عجزه ؛ وقالوا له على سبيل تعجل العذاب الذي توعدهم به إذا استمروا في طغيانهم أثبتنا بما توعدتنا به إن كنت صادقا في رسالتك .

ولقد كان رد القدر على تبجحهم وعتوهم واستكبارهم سريعا ، قال - تعالى -
« فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين » :

الرجفة : الزلزلة الشديدة . يقال : رجفت الأرض ترجف رجفا ، إذا اضطربت وزلزلت ؛ ومنه الرجفان للاضطراب الشديد .

وجاثمين : من الجثوم وهو للناس والطيور بمنزلة البروك للابل ، يقال جثم الطائر يجثم جثما وجثوما فهو جاثم إذا وقع على صدره أو لزم مكانه فلم يبرح .

والمعنى : فأخذت أولئك المستكبرين الرجفة ، أي : الزلزلة الشديدة فأهلكتهم ، فأصبحوا في بلادهم أو مساكنهم باركين على الركب ، ساقطين على وجوههم ، هامدين لا يتحركون . وما ظلمهم الله ولا كن كانوا أنفسهم يظلمون .

ويتركهم القرآن على هينهم جاثمين ، ليتحدث عن نبيهم صالح الذي كذبوه فيقول : « فتولى عنهم وقال : يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين » .

أي : فأعرض عنهم نبيهم صالح ، ونفض يديه منهم ، وتركهم للمصير الذي جلبوه على أنفسهم « وأخذ يقول متحسرا على ما فاتهم من الإيمان : يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي كاملة غير منقوصة ، ونصحتكم بالترغيب

تارة وبالترهيب أخرى ، ولكن كان شأنكم الاستمرار على بغض الناصحين وعداوتهم .

هذا وقد وردت أحاديث تصرح بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قدم مر على ديار ثمود المعروفة الآن بمداين صالح وهو ذاهب إلى تبوك سنة تسع من الهجرة ، فأمر أصحابه أن يدخلوها خاشعين وجلين كراهة أن يصيبهم ما أصاب أهلها ، وقهاهم عن أن يشربوا من مائها .

روى الامام أحمد عن ابن عمر قال : نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم - بالناس عام تبوك ، نزل بهم الحجر عند بيوت ثمود فاستسقى الناس من الآبار التي كانت تشرب منها ثمود فمجنوا منها ونصبوا القدور باللحم ، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فأهرقوا القدور ، وعلفوا العجيين الابل ثم ارتحل بهم على البئر التي كانت تشرب منها الناقة ، ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا وقال : إن أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم ، فلا تدخلوا عليهم (١)

وروى الشيخان عن ابن عمر قال : لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال : لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين ، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم ، أن يصيبكم مثل ما أصابهم ، ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى جاوزوا الوادي (٢) .

وهكذا طويت صفحة أخرى من صحائف المكذبين ، وحلت العقوبة بمن كانوا يتعجلونها ويستزعمون بها .

ثم حكى لنا السورة بعد ذلك جانباً مما دار بين لوط وقومه فقالت :

(١) مسند الامام أحمد ج ٢ ص ١٢٧ طبعة الحلبي .

(٢) أخرجه البخاري في كتاب المغازي : باب نزول النبي - ص - الحجر الحديث رقم ٢٨٤ محمد فؤاد عبد الباقي : وأخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق

« وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ
مِنَ الْعَالَمِينَ (٨٠) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ
أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (٨١) وَمَا كَانَتْ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا
أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنْفُسٌ يَتَذَكَّرُونَ (٨٢) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ
إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (٨٣) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظَرُوا
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (٨٤) » .

قال ابن كثير : لوط هو ابن هاران بن آزر وهو ابن أخى إبراهيم ،
وكان قد آمن مع إبراهيم وهاجر معه إلى أرض الشام ، فبعثه الله إلى أهل
سدوم وما حولها من القرى يدعوهم إلى الله - تعالى - ويأمرهم بالمعروف
وينهاهم عما كانوا يرتكبونه من المآثم والمحارم والفواحش التي اخترعوها
لم يسبقهم بها أحد من بنى آدم ولا من غيرهم ، وهو إتيان الذكور دون
الاناث ، وهذا شيء لم يكن بنو آدم تعهده ولا تألفه ولا يخطر ببالهم ، حتى
صنع ذلك أهل سدوم - وهي قرية بوادي الأردن - عليهم لعائن الله ^(١) .

وقوله - تعالى - « وَلُوطًا » منصوب بفعل مضمر معطوف على ما سبق
أى : « وَأَرْسَلْنَا لُوطًا » ، إذ قال لقومه ، ظرف لأرسلنا ، وجوز أن يكون
« لُوطًا » منصوبا بإذ كر محذوفا فيكون من عطف القصة على القصة ، و « إذ »
بدل من لوط بدل اشتغال بقاء على أنها لا تلزم الظرفية .

وقوله : « أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ » .

أى : أنفعلون تلك الفعلة التي بلغت نهايتها القبح والفحش ، والتي ما فعلها
أحد قبلكم في زمن من الأزمان فأنتم أول من ابتدئتم فعلها فعليكم وزرها ووزر

من عملها إلى يوم القيامة والاستفهام ، لانكار والتوبيخ قال عمر بن دينار :
« ما نزا ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط . » .

وقال الوليد بن عبيد الملك : « لولا أن الله قص علينا خبر قوم لوط ما ظننت أن ذكراً يعلو ذكراً ، والباء في « بها » كما قال الزمخشري - للتعدي ، من قولك سبقتك بالكرة إذا . ضربتها قبله ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم - « سبقك بها عكاشة » ، و « من » في قوله « من أحد » تأكيد للنفي وعمومه المستغرق لكل البشر .

والجمله - كما قال أبو السعود - مستأنفة مسوقة لتأكيد التوبيخ والتشديد التوبيخ والتقريع ، فإن مباشرة القبح قبيح واختراعه أقبح ، فأذكر عليهم أولاً إتيان الفاحشة ، ثم وبخه بأنهم أول من عملها .

ثم أضاف لوط إلى إنكاره على قومه إنكاراً آخر وتوبيخاً أشنع فقال :
« إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء » .

أى : إنكم أيها القسوم الممسوخون في طبائعكم حيث تأتون الرجال الذين خلقهم الله ليأتوا النساء ، ولا حامل لكم على ذلك إلا مجرد الشهوة الخبيثة القذرة .

والإتيان : كناية عن الاستمتاع والجماع . من أتى المرأة إذا غشيها .
وفى إيراد لفظ « الرجال » دون الغلمان والمردان ونحوهما ، مبالغه في التوبيخ والتقريع .

قال صاحب الكشف : و « شهوة » مفعول له ، أى للاشتهاء ولا حامل لكم عليه إلا مجرد الشهوة من غير داع آخر . ولازم أعظم منه ، لأنه وصف لهم بالبهيمية ، وأنه لا داعي لهم من جهة العقل البتة كطالب النسل ونحوه .
أو حال ، بمعنى مشتبهين تابعين للشهوة غير ملتفتين إلى السباحة ، (١)

وقوله : من دون النساء ، حال من الرجال أو من الواو في تأتون ، أى :
تأتون الرجال حالة كونكم تاركين النساء اللاتي هن موضع الاشتاء عند
ذوى الطبائع السليمة ، والأخلاق المستقيمة .

قال الجمل : وإنما ذمهم وعيرهم وربخهم بهذا الفعل الخبيث ، لأن الله -
تعالى - خلق الإنسان وركب فيه شهوة الفكاك لبقاء النسل وعمران الدنيا ،
وجعل النساء محلا للشهوة وموضعا للنسل . فإذا تركهن الإنسان وعدل عنهن
إلى غيرهن من الرجال فقد أسرف وجاوز واعتدى ، لأنه وضع الشيء في غير
محلّه وموضعه الذي خلق له ، لأن أدبار الرجال ليست محلا للولادة التي هي
مقصود بتلك الشهوة للإنسان ، (١)

وقوله : بل أنتم قوم مسرفون ، إضراب عن الإنكار إلى الاختيار عن
الأسباب التي جعلتهم يرتكبون هذه القبائح ، وهي أنهم قوم عادتهم الإسراف
وتجاوز الحدود في كل شيء .

أى : أنتم أيها القوم لستم ، من يأتي الفاحشة مرة ثم يهجرها ويتوب إلى الله
بل أنتم قوم مسرفون فيها وفي سائر أعمالكم ، لانقفون عند حد الاعتدال
في عمل من الأعمال .

وقد حكى القرآن أن لوطا - عليه السلام - قال لهم في سورة العنكبوت :
« إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبل ، وتأتون في ناديتكم المنكر ، » .

وقال لهم في سورة الشعراء : « بل أنتم قوم عادون ، أى : متجاوزين
لحدود الفطرة وحدود الشريعة .

وقال لهم في سورة النمل : « بل أنتم قوم تجهلون ، وهو يشمل الجهل الذي
هو عند العلم ، والجهل الذي هو بمعنى السفه والطيش .

وبمجموع الآيات يدل على أنهم كانوا مصابين بفساد العقل ، وانحطاط الخلق ، ولم يشار الغنى والعدوان على الرشاد والتدبر .

ولقد حكى القرآن جوابهم القبيح على نصائح نبيهم لهم ، فقال : وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخر جوههم من قريبتكم . .

أى : وما كان جواب الطغاة المستكبرين على نصائح نبيهم لوط - عليه السلام - إلا أن قال بعضهم لبعض أخر جوالوطا ومن معه من المؤمنين من قريبتكم سدوم التى استوطنتموها وعشتم بها .

وقوله : « إلا أن قالوا . . » استثناء مفرغ من أعم الأشياء ، أى : ما كان جوابهم شيئا من الأشياء سوى قول بعضهم لبعض أخر جوههم . . .

لماذا هذا الإخراج ؟ بين القرآن أسبابه كما تفوهت به المستهترة الخبيثة ، وانفقت عليه قلوبهم المنكوسة فقال : « إنهم إناس يتطهرون » بهذه الجملة التعليلية .

أى : إن لوطا وأتباعه أناس يتنزهون عن إتيان الرجال ، وعن كل عمل من أعمالنا لا يرونه مناسبا لهم . يقال : تطهر الرجل ، أى : تنزهه عن الآثام والقبائح .

وما أعجب العقول عندما تنتكس ، والأخلاق عندما ترتكس ، إنها تستنكف أن يبقى معها الظهور المتعفف عن الفحش ، وتعمل على إخراجها ليبقى لها الملوثون المسوخون . وإنه لمنطق يتفق مع المنحرفين الذين انحطت طبائعهم ، وانقلبت موازينهم ، وزين لهم الشيطان سوء أعمالهم فرأوه حسنا ورحم الله صاحب الكشف فقد قال : وقولهم « إنهم إناس يتطهرون » سخرية بهم وبتطهرهم من الفواحش ، وافتخار بما كانوا فيه من القذارة ، كما يقول الفسقة لبعض الصالحاء إذا وعظهم : أبعادوا عنا هذا المتكشف وأريحونا من هذا المتزهد ، (١) .

(١) تفسير الكشف ج ٢ ص ١٢٧ .

ثم حكمت السورة عاقبة القرىقين فقالت : « فأنجيناه وأهله ، أى : أنجيناه لوطاً ومن يختص به من ذويه أو من المؤمنين » .

قالوا : ولم يؤمن به أحد منهم سوى أهل بيته فقط ، كما قال — تعالى — « فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين » . فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين . وقوله « إلا امرأته » استثناء من أهله ، أى : فأنجيناه وأهله إلا امرأته فإننا لم ننجها لخبثها وعدم إيمانها .

قال ابن كثير : إنها لم تؤمن به ، بل كانت على دين قومها ، ثم ألهم عليه وتخبرهم بمن يقدم عليه من ضيفائه بإشارات بينها وبينهم ، ولهذا لما أمر لوط — عليه السلام — ليسرى بأهله أمر أن لا يعلمها ولا يخرجها من البلد ، ومنهم من يقول بل اتبعهم ، فلما جاء العذاب التفتت هي فأصابها ما أصابهم ، والأظهر أنها لم تخرج من البلد ولا أعلمها لوط بل بقيت معهم ، ولهذا قال هاهنا : « إلا امرأته » كانت من الغابرين ، أى : « الباقيين في العذاب » (١) .

والغابر : الباقي . يقال : غير الشئ يغبر غبورا ، أى : بقى . وقد يستعمل فيما مضى — أيضا — فيكون من الأضداد ، ومنه قول الأعشى : فى الزمن الغابر ، أى : الماضى .

وقوله : « وأمطرنا عليهم مطراً » ، أى : وأرسلنا على قوم لوط نوعاً من المطر عجيباً أمره ، وقد بينه الله فى آية أخرى بقوله « فجعلنا عذابها سافها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل » (٢) .

أى : جازيناهم بالعقوبة التى تناسب شناعة جرمهم فإنهم لما قلبوا الأوضاع فأتوا الرجال دون النساء ، أهلكناهم بالعقوبة التى قلبت عليهم قريتهم فجعلت أعلاها أسفها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل أى من طين متجمد .

(١) تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٢٣١ .

(٢) سورة الحجر الآية ٧٤ .

ثم ختمت القصة بالدعوة إلى التعقل والتدبر والاعتبار فقال - تعالى - :
 « فانظر كيف كان عاقبة المجرمين » :

أى : فانظر أيها العاقل نظرة تدبر وانعاط في مآل أولئك الكافرين
 المقترفين لأشنع الفواحش ، واحذر أن تعمل أعمالهم حتى لا يصيبك ما أصابهم
 وسر في الطريق المستقيم لتتال السعادة في الدنيا والآخرة .

هذا ، وقد وردت أحاديث تصرح بقتل من يعمل عمل قوم لوط فقد روى
 الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذى والحاكم والبيهقى عن ابن عباس .

قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من وجدتموه يعمل عمل
 قوم لوط ، فاقتلوا الفاعل والمفعول به ، .

وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن اللائط يلقي من شاق ويتبع بالحجارة
 كما فعل بقوم لوط .

وذهب بعض العلماء إلى أنه يرجم ، سواء أ كان محصنا أو غير محصن (١) .

ثم قصت علينا سورة الأعراف بعد ذلك قصة شعيب مع قومه ، فقالت :

« وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ
 إِلَهِ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ، فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
 وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ،
 ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ (٨٥) وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ
 تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا ،
 وَإِذْ كُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

(١) راجع تفسير القاسمى ج ٧ ص ٢٨٠٧ وما بعدها . وتفسير الألوسى

ج ٧ ص ١٧٢ وما بعدها .

الْمُفْسِدِينَ (٨٦) وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلَتْ بِهِ
وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (٨٧)»

وقوله : : وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله
غيره ، أى : وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا . ومدين اسم للقبيلة التى تنسب
إلى مدين بن إبراهيم . - عليه السلام . - وكانوا يسكنون فى المنطقة التى تسمى
معان بين حدود الحجاز والشام ، وهم أصحاب الأيكة - والأيكة : منطقة مليئة
بالشجر كانت مجاورة لقريه معان ، وكان يسكنها بعض الناس فأرسل الله
شعيبا إليهم جميعا .

وشعيب هو ابن ميكيل بن يشجر بن مدين بن إبراهيم فهو أخوهم فى
النسب وكان النبى - صلى الله عليه وسلم إذا ذكر شعيب قال : : ذلك خطيب
الأنبياء لحسن مراجعته اقومه ، وقوة حجته .

وكان قومه أهل كفر وبخس للسكيا والميزان فدعاهم إلى توحيد الله
- تعالى - ونهاهم عن الخيانة وسوء الأخلاق .

وعن السدى وعكرمة : أن شعيبا أرسل إلى أمتين : أهل مدين الذين
أهلوا بالصيحة ، وأصحاب الأيكة الذين أخذهم الله بعذاب يوم الظلة ،
وأنه لم يبعث نبى مرتين إلا شعيب - عليه السلام - .

ولكن المحققين من العلماء اختاروا أنها أمة واحدة : فأهل مدين هم
أصحاب الأيكة أخذتهم الرجفة والصيحة وعذاب يوم الظلة - أى السحابة - ،
وأن كل عذاب كان كالمقدمة للآخر .

وبعد أن دعاهم إلى وحدانية الله شأن جميع الرسل فى بدء دعوتهم قال لهم
: قد جاءكم بينة من ربكم ، أى . قد جاءكم معجزة شاهدة بصحة نبوتى
توجب عليكم الإيمان بى والأخذ بما أمركم به والانتفاء عما أنهاكم عنه .

قال صاحب الكشف : فإن قلت : ما كانت معجزته ؟ قلت : قد وقع العلم بأنه كانت له معجزة لقوله : « قد جاءكم بينة من ربكم » ، ولأنه لا بد لمدعى النبوة من معجزة تشهد له وتصدقه وإلا لم تصح دعواه ، وكان متنبئاً لا نبياً ، غير أن معجزته لم تذكر في القرآن كما لم تذكر أكثر معجزات أنبياء صلى الله عليه وسلم - فيه (١)

ثم أخذ في نهيهم عن أبرز المنكرات التي كانت متفشية فيهم فقال - كما حكى القرآن عنه - :

« فأوفوا الكيل والميزان ، الكيل والميزان مصدران أريد بهما ما يكال وما يوزن به ، كالعيش بمعنى ما يعاش به . أو المكيل والموزون .

أى : فأتموا الكيل والميزان للناس بحيث يعطى صاحب الحق حقه من غير نقصان ، ويأخذ صاحب الحق حقه من غير طلب الزيادة .

« ولا تبخسوا الناس أشياءهم ، أى : ولا تنقصوهم حقوقهم بتطفيف الكيل ونقص الوزن فيما يحرى بينكم وبينهم من معاملات .

يقال : بخسه حقه يخسه إذا نقصه إياه . وظلمه فيه « وتبخسوا ، تعدى إلى مفعولين أولهما الناس والثانى أشياءهم .

وفائدة التصريح بالنهى عن النقص بعد الأمر بالإيفاء ، تأكيد ذلك الأمر وبيان قبح ضده .

قال الألومى : وقد يراد بالأشياء الحقوق مطلقاً فإنهم كانوا مكاسبين لا يدعون شيئاً إلا مكسوه . وقد جاء عن ابن عباس أنهم كانوا قوماً ضغاة بغاة يجلسون على الطريق فيبخسون الناس أموالهم . . . قيل ويدخل فى ذلك بخس الرجل حقه من حسن المعاملة والتوقيع اللائق به وبيان فضله على ما هو

(١) تفسير الكشف ج ٢ ص ١٢٧ .

عليه للسائل عنه . وكثير من ينتسب إلى أهل العلم اليوم مبتلون بهذا البخس ، وليتهم قنعوا به بل جمعوا حشفا وسوء كيلة ، فإن الله وإنا إليه راجعون^(١)

ثم نهام عن الافساد بوجه عام فقال : « ولا تفسدوا في الأرض بعسد إصلاحها ، أى : لا تفسدوا في الأرض بما تركبون فيها من ظلم وبغى ، وكفر وعصيان ، بعد أن أصلح أمرها وأمر أهلها الأنبياء وأتباعهم الصالحون الذين يعدلون في معاملاتهم ويلتزمون الحق في كل تصرفاتهم .

ثم ختمت الآية بتلك الجملة المكرمة التي استجاش بها شعيب مشاعر الإيمان في نفوس قومه حيث قال لهم : « ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين » .

أى : ذلكم الذى أمركم به وأناكم عنه خسير لكم فى الحال والمآل فبادروا إلى الاستجابة لى إن كنتم مصدقين قولى ، ومنتفعين بالهدايات التى جئت بها إليكم من ربكم .

فاسم الإشارة « ذلكم » يعود إلى ما ذكر من الأمر بالوفاء فى الكيل والميزان والنهى عن بخس الناس أشياءهم وعن الافساد فى الأرض .

ثم انتقل شعيب إلى نهيمهم عن رذائل أخرى كانوا متلبسين بها فقال : « ولا تقعدوا بكل صراط توعدون ، توعدون : من التوعد بمعنى التخويف والتهديد . أى : ولا تقعدوا بكل طريق من الطرق المسلوكة تهددون من آمن بى بالقتل ، وتخيفونه بأنواع الأذى ، وتلصقون بى وأنا نبيكم التهم التى أنا برى منها ، بأن تقولوا لمن يريد الإيمان برسالتى : إن شعيبا كذاب وإنه يريد أن يدنسكم عن دينكم .

وقوله : « وتصدون عن سبيل الله من آمن به ، وتبغونها عوجا ، أى : وتصرفون عن دين الله وطاعته من آمن به ، وتطلبون لطريقه العوج بإلقاء الشبه أو بوصفها بما ينقصها ، مع أنها هى الطريق المستقيم الذى هو أبعد ما يكون عن شائبه الاعوجاج .

قال صاحب الكشف : فإن قلت : صراط الحق واحد ، وأن هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ، فكيف قيل : بكل صراط ؟ قلت : صراط الحق واحد ، ولكنه يتشعب إلى معارف وحدود وأحكام كثيرة مختلفة ، فكانوا إذا رأوا أحداً يشرع فى شيء منها أو عدوه وصدوه فإن قلت : إلام يرجع الضمير فى « آمن به » ؟ قلت : إلى كل صراط . والتقدير : توعدون من آمن به وتصدون عنه . فوضع الظاهر الذى هو سبيل الله موضع الضمير زيادة فى تقييح أمرهم ، ودلالة على عظم ما يصدون عنه (١) .

وقوله : توعدون . وتصدون ، وتبغون هذه الجمل أحوال ، أى : لا تقعدوا موعدين وصادين ، وباغين ، ولم يذكر الموعد به لتذهب النفس فيه كل مذهب ثم ذكرهم شعيب بنعم الله عليهم فقال : « واذكروا إذ كنتم قليلاً فكثركم ، أى : اذكروا ذلك الزمن الذى كنتم فيه قليلى العدد فكثركم الله بأن جعلكم موفورى العدد ، وكنتم فى قلة من الأموال فأفاضها الله بين أيديكم ، فمن الواجب عليكم أن تشكروه على هذه النعم ، وأن تفردوه بالعبادة والطاعة ثم اتبع هذا التذكير بالنعم بالتخويف من عواقب الافساد فقال : « وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين » أى : انظروا نظر تأمل واعتبار كيف كانت عاقبة المفسدين من الأمم الخالية ، والقرون الماضية ، كقوم لوط وقوم صالح ، فسترون أنهم قد دمروا تدميراً بسبب إفسادهم فى الأرض ، وتكذيبهم لرسولهم . فاتقوا الله وأطيعون . ولا تطيعوا أمر المسرفين ، لأن سيركم على طريقهم سيؤدى بكم إلى الدمار .

ثم نصحهم بأن يأخذوا أنفسهم بشيء من العدل وسعة الصدر ، وأن يتركوا أتباعه أحراراً فى عقيدتهم حتى يحكم الله بين الفريقين ، فقال : « وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذى أرسلت به ، وطائفة لم يؤمنوا ، فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين » .

أى : إن كان بعضكم قد آمن بما أرسلنى الله به إليكم عن التوحيد وحسن الأخلاق ، وبعضكم لم يؤمن بما أرسلت به بل أصر على شركه وعناده ، فتربصوا وانتظروا حنى يحكم الله بيننا وبينكم بحكمه العادل ، الذى يتجلى فى نصره المؤمنين ، وإهلاك الظالمين ، وهو - سبحانه - خير الحاكمين .

قال صاحب الكشف : وهذا وعيد للكافرين بانتقام الله منهم ، كقوله : « فتربصوا إنا معكم متربصون ، أوهو عظة للمؤمنين وحث على الصبر واحتمال ما كان يلحقهم من أذى المشركين إلى أن يحكم الله بينهم وينتقم لهم منهم . » ويجوز أن يكون خطابا للفرقيين . أى : ليصبر المؤمنون على أذى الكفار ، وليصبر الكفار على ما يسوؤهم من إيمان من آمن منهم حتى يحكم الله فيميز الخبيث من الطيب (١) .

وإلى هذا تكون السورة الكريمة قد حكمت لنا جانبا من الحجج الناصحة ، والنصائح الحكيمة ، والتوجيهات الرشيدة التى وجهها شعيب - خطيب الأنبياء - إلى قومه .

وارجع البصر - أيها القارئ الكريم - فى هذه النصائح ترى شعبيا - عليه السلام - يأمر قومه بوحداية الله لأنها أساس العقيدة وركن الدين الأعظم ، ثم يتبع ذلك بمعالجة الجرائم التى كانت متفشية فيهم ، فيأمرهم بإيفائهم الكيل والميزان ، وينهاهم عن بحس الناس أشياءهم وعن الإفساد فى الأرض ، وعن القعود فى الطرقات لتخويف الناس وتهديدهم ، وعن محاولة صرفهم عن طريق الحق ، بإلقاء الشبهات ، وإشاعة الأباطيل ... مستعملا فى وعظه التذكير بنعم الله تارة ، وبنقمه من المكذبين تارة أخرى .

ولقد كان من المنتظر أن يتقبل قوم شعيب هذه المواعظ تقبلاً حسناً ، وأن يصدقوه فيما يباغهم عن ربهم ، ولكن المستكبرين منهم عموا وصبوا عن الحق ، واستمع إلى القرآن وهو يحكى موقفهم فيقول :

« قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَمَسَّوَدَّنَّ فِي مِلَّتِنَا ، قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ (٨٨) قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا ، وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ، عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ، رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ (٨٩) وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنْ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا خَالِسُونَ (٩٠) فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ (٩١) الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَنْ لَمْ يَنْتَوُوا فِيهَا ، الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَالِسِينَ (٩٢) فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ ، فَكَيْفَ آتَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ (٩٣) » .

أى : قال الأشراف المستكبرون من قوم شعيب له رداً على مواعظه لهم : والله انخرجناك يا شعيب أنت والذين آمنوا معك من قريتنا بغضا لكم ، ودفعنا لفتنتكم المترتبة على مساكنتنا ومجاورتنا ، أو لنعودن وترجعن إلى ملتنا وما نؤمن به من تقاليد ورثناها عن آبائنا ومن المستحيل علينا تركها . فخليك يا شعيب أنت ومن معك أن تختاروا لأنفسكم أحد أمرين : الإخراج من قريتنا أو العودة إلى ملتنا .

« كذا قال المترفون المخرورون لشعيب وأتباعه باستعلاء وغلظان وغضب ،

وجملة : قال الملا . . . إلخ ، مستأنفه استئنافا بيانيا ، كأنه قيل : فإذا كان رد قوم شعيب على نصائحه لهم ؟ فكان الجواب : قال الملا . . . إلخ .

وقد أكدوا قولهم بالجملة القسمية للبالغة في إفهامه أنهم مصممون على تنفيذ ما يريدونه منه ومن أتباعه .

ونسبوا الإخراج إليه أولا وإلى أتباعه ثانيا ، للتنبيه على أصالته في ذلك ، وأن الذين معه إنما هم تبع له ، فإذا ما خرج هو كان خروج غيره أسهل .

وجملة : . . . أو لتعودن في ملتنا ، معطوفة على جملة : لنخرجنك . . . ، وهي - أي جملة : أو لتعودن في ملتنا ، المقصود الأ عظم عندهم ، فهو لاء المستكبرون بهم في المقام الأول أن يعودن من فارق ملتهم وديانتهم إليها ثانية .

والتعبير بقولهم : أو لتعودن في ملتنا ، يقتضى أن شعيبا ومن معه كانوا على ملتهم ثم خرجوا منها ، وهذا محال بالنسبة لشعيب - عليه السلام - فإن الأنبياء معصومون - حتى قبل النبوة - عن ارتكاب الكبائر فضلا عن الشرك .

وقد أجيب عن ذلك بأن المستكبرين قد قالوا ما قالوا من باب التغليب ، لأنهم لما رأوا أن أتباعه كانوا من قبل ذلك على ملتهم ثم فارقوهم واتبعوا شعيبا ، قالوا لهم : إما أن تخرجوا مع نبيكم الذي اتبعتموه وإما أن تعودن إلى ملتنا التي سبق أن كنتم فيها ، فأدركوا شعيبا معهم في الأمر بالعودة إلى ملتهم من باب تغليبهم عليه هنا ، هذا هو الجواب الذي ارتضاه كثير من العلماء وعلى رأسهم صاحب الكشف ، فقد قال : فإن قلت : كيف خاطبوا شعيبا عليه السلام - بالعود في الكفر في قولهم : . . . أو لتعودن في ملتنا ، وكيف أجابهم بقوله : . . . إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها ، والآنبياء - عليهم السلام - لا يجوز عليهم من الصغائر إلا ما ليس فيه تنفير ، فضلا عن الكبائر ، فضلا عن الكفر ؟ قلت : قالوا : لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا ، فمطفوا على ضميره الذين دخلوا

، الايمان منهم بعد كفرهم قالوا: لتعودن فغلب الجماعة على الواحد ، فجعلوهم
ائدين جميعا ، إجراء للكلام على حكم التغليب . وعلى ذلك أجرى شعيب
- عليه السلام - جوابه فقال : « إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها ،
هو يريد عودة قومه ، إلا أنه نظم نفسه في جملتهم وإن كان بريئا من ذلك
جراء للكلامه على حكم التغليب ، (١) .

هذا هو الجواب الذي اختاره الزمخشري وتبعه فيه بعض العلماء ، وهناك
جوبة أخرى ذكرها المنسرون ومنها :

١ - أن هذا القول جار على ظنهم أنه كان في ملتهم ، لسكوته قبل البعثة
بن الانكار عليهم .

٢ - أنه صدر عن رؤسائهم تلبيسا على الناس وإيهاما لهم بأنه كان على
بنهم وما صدر عن شعيب - عليه السلام - كان على طريق المشاكلة .

٣ - أن قولهم « أو لتعودن في ملتنا » بمعنى : أو لتصيرن ، إذ كثيراً
ايرد عاد ، بمعنى « صار » ، فعمل عمل كان . ولا يستدعى الرجوع إلى حالة
سابقة ، بل عكس ذلك ، وهو الانتقال من حال سابقة إلى حال مؤتلفة ،
كأنهم قالوا : لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتصيرن
كفاراً مثلنا .

قال الامام الرازي : تقول العرب : قد عاد إلى فلان مكروهه ، يريدون :
صار إلى منه المكروه ابتداء .

وقال صاحب الانتصاف : إنه يسلم استعمال « العود » بمعنى الرجوع إلى
مر سابق ، ويحجب عن ذلك بمثل الجواب عن قوله - تعالى - « الله ولي الذين
سنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت
فرجونهم من النور إلى الظلمات » . والاخراج يستدعى دخولا سابقا فيما
قع الاخراج منه . ونحن نعلم أن المؤمن الناشئ في الايمان لم يدخل قط في ظلمة

الكفر ، ولا كان فيها ، وكذلك الكافر الأصلي ، لم يدخل قط في نور الإيمان ولا كان فيه ، ولكن لما كان الإيمان والكفر من الأفعال الاختيارية التي خلق الله العبد متيسراً لكل واحد منهما متمكناً منه لو أراد ، فعبّر عن تمكّن المؤمن من الكفر ثم عدوله إلى الإيمان ، إخباراً بالاختراع من الظلمات إلى النور توفيقاً من الله له ، ولطفاً به ، وبالعكس في حق الكافر وفائدة اختياره في هذه المواضع ، تحقيق التمكن والاختيار ؛ لإقامة حجة الله على عباده ،^(١) هذه بعض الأجوبة التي أجاب بها العلماء على قول قوم شعيب « أولتعودن في ملتنا ، ولعل أرجحها هو الرأي الذي اختاره صاحب الكشف ولبعده عن التكلف ، واتساقه مع رد شعيب عليهم . فقد قال لهم :

« أولو كنا كارهين » . أي : أنجبونا على العودة إلى ملتكم حتى ولو كنا كارهين لها ، لاعتقادنا أنها باطلة رقيقة ومنافية للعقول السليمة والأخلاق المستقيمة . لا . إن نعود إليها بأي حال من الأحوال . فالهمزة لانكار الوقوع ونفيه ، والتعجيب من أحوالهم الغريبة حيث جهلوا أن الدخول في العقائد اختياري محض ولا ينفذ فيه الإكراه أو الإكراه .

ثم صار حهم برفضه التام لما يتوهمونه من العودة إلى ملتهم فقال : « قد افترينا على الله كذباً إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها » .

أي : قد اخترقنا على الله - تعالى - أشنع أنواع الكذب إن عدنا في ملتكم الباطلة بعد إذ نجانا الله بهدائنا إلى الدين الحق وتزينا عن الإشراف به - سبحانه - .

قال صاحب المنار : وهذا كلام مستأنف لبيان أهم الأمرين بالرفض والكرامية ، وهو إنشاء في صورة الخبر ، فإما أن يكون تأكيداً قسمياً لرفض دعوة الملاء إليهم إلى العودة في ملتهم ، كما يقول القائل : برئت من الذمة إن فعلت كذا ، فيكون مقابلة لقسمهم بقسم أعرق منه في التوكيد وإما أن يكون تعجباً خرج لأعلى مقتضى الظاهر ، وأكد بقدر وبالفعل الماضي ، والمعنى

ما أعظم افتراءنا على الله - تعالى - إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها .
وعدانا إلى صراطه المستقيم . . . ، (١)

ثم كرر هذا الرفض بأبلغ وجه فقال : وما يكون لنا أن نعود فيها
إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء . علما ، أي ما يصح لنا ولا يتأتى
مننا أن نعود في ملتكم الباطلة في حال من الأحوال أو في وقت من الأوقات
إلا في حال أو في وقت مشيئة الله المتصرف في جميع الشئون عودتنا إليها ، فهو
وحده القادر على ذلك ولا يقدر عليه غيره لا أنتم ولا نحن ، لأننا موقنون بأن
ملتكم باطلة وملتنا هي الحق والموقن لا يستطيع إزالة يقينه ولا تغييره وإنما
ذلك بيد مقلب القلوب ، الذي وسع علمه كل شيء .

وهذا اللون من الأدب العالي ، حكاه القرآن عن الأنبياء - عليهم الصلاة
والسلام - في مخاطبتهم ، فأنت ترى أن شعبيا - عليه السلام - مع ثقته
المطلقة في أنه لن يعود هو وأتباعه إلى ملة الكفر أبداً ، مع ذلك هو يفوض
الأمر إلى الله تأدياً معه ، فلا يجزم بمشيئته هو ، بل يترك الأمر لله ، فقد يكون في
علمه سبحانه ما يخفى على البشر ، ما تقتضيه حكمته وإرادته .

قال صاحب الانتصاف : وموقع قوله ، وسع ربنا كل شيء علما ، الاعتراف
بالقصور عن علم العاقبة ، والاطلاع على الأمور الغائبة ، فإن العود إلى الكفر
جائز في قدرة الله أن يقع من العبد : ولو وقع فبقدره الله ومشيئته المغيبة عن
خلقه . فالحذر قائم ، والخوف لازم ، ونظيره قول إبراهيم - عليه السلام -
« ولا أخاف ما يشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما
أفلا تتذكرون » ، لما رد الأمر إلى المشيئة وهي مغيبة ، مجد الله - تعالى -
بالانفراد بعلم الغائبات ، (٢) .

ثم يترك شعيب - عليه السلام - قومه وتهديدهم ووعيدهم ، ويتوجه

(١) تفسير المنار ج ٩ ص ٥ .

(٢) الانتصاف على السكشاف لابن المغيرة ج ٢ ص ١٣٠ .

إلى الله بالاعتماد والدعاء فيقول : « على الله توكلنا ربنا افتتح بيننا وبين قومنا بالحق ، وأنت خير الفاتحين » .

أى : على الله وحده وكلنا أمرنا ، فهو الذى يكفيننا أمر تهديدكم ووعدكم ، ومن يتوكل على الله فهو حسبه ، ربنا احكم بيننا وبين قومنا الذين ظلمونا بالحق وأنت خير الحاكمين ، لخلو حكمك عن الجور والخياف ، فقوله : « على الله توكلنا » إظهار للعجز عن جانب شعيب ، وأنه في مراجعته لأولئك المستكبرين لا يعتمد إلا على الله وحده ، ولا يأوى إلا إلى ركنه المكين ، وحصنه الحصين . والجملة السكرية تفيد الحصر لتقديم المعمول فيها .

وقوله « ربنا افتتح بيننا » . . . ، إعراض عن مجادلهم ودفارضتهم بعد أن تبين له عنادهم وسقمهم . وإقبال على الله - تعالى - بالتضرع والدعاء . والفتح : أصله إزالة لأغلاق عن الشيء ، واستعمل في الحكيم ، لما فيه من إزالة الاشكال في الأمر . ومنه قيل للحاكم فأنج وفتح لفتح أغلاق الحق ، وقيل للحكومة : الفتاحة - بضم الفاء وكسر ها - .

أخرج البيهقي عن ابن عباس قال : ما كنت أدرى قوله - تعالى - « ربنا افتتح » . . . ، حتى سمعت ابنة ذى يزن تقول لزوجها وقد جرى بينهما وبينه كلام : تعالى أفتحك ، تريد أقاضيك وأحالك ، .

وقوله . بالحق . بهذا القيد إظهارا لثبوت العدالة .

والخلاصة أنك إذا تأملت في رد شعيب - عليه السلام - على ما قاله المستكبرون من قومه ، تراه يمثل أسمى ألوان الحكمة وحسن البيان ، فهو يرد على وعيدهم وتهديدهم بالرفض التام لما يبغون ، والبغض السافر لما يريدونه منه ، ثم يكل الأمور كلها إلى الله ، مظهرا الاعتماد عليه وحده ، ثم يتجه إليه - سبحانه - بالدعاء ملتصقا منه أن يفصل بينه وبين قومه بالحق الذى مضى به سنته في النزاع بين المرسلين والكافرين ، وبين سائر المحقين والمبطلين .

وهذا نلمح أن الملائ من قوم شعيب قد يئسوا من استمالة شعيب وأتباعه إلى ملتهم ، فأخذوا يحذرون الناس من السير في طريقه ، ويحكي القرآن ذلك بأسلوبه الحكيم فيقول : « وقال الملائ الذين كفروا من قومه ، لئن اتبعتم شعيباً إنكم إذا لخاسرون .

أى : قال الأشراف الكافرون من قوم شعيب لغيرهم : « لئن اتبعتم شعيباً إنكم إذا لخاسرون ، لشرفكم ومجدكم ، بإبثار ملته على ملة آبائكم وأجدادكم ، وخاسرون لثروتكم وربحكم المادى . لأن أتباعكم له سيحول بينكم وبين التطفيف فى الكيل والميزان وهو مدار غناكم واتساع أموالكم .

وقولهم هذا يقصدون به تنفير الناس من دعوة شعيب ، وتثبيطهم عن الإيمان به ، وإغرائهم بالبقاء على عقائدهم الباطلة ، وتقاليدهم البالية التى ورثوها عن آبائهم وأجدادهم ، فهم لم يكتفوا بضلالهم فى أنفسهم ، بل عملوا على إضلال غيرهم . وقولهم هذا معطوف على قوله - تعالى - فيما سبق « قال الملائ الذين استكبروا من قومه ، . وليس رداً على شعيب ، لأنه لو كان كذلك لجاء مفصلاً بدون عطف ، وقد أكدوا قولهم بهذه مؤكدات منها اللام الموطئة للقسم ، والجملة الاسمية المصدرة بـ « . . . » وذلك لى يحددوا السامعين بأنهم ما يريدون إلا خیرهم وعدم خسرانهم .

وحذف متعلق الخسران ليعم كل أنواعه الدينية والدنيوية .

قال صاحب الكشفاف : فإن قلت : أين جواب القسم الذى وعده اللام فى قوله : « لئن اتبعتم . . . » وجواب الشرط ؟ قلت : قوله ، إنكم إذا لخاسرون ، ساد مسد الجوابين ، (١) .

وبعد هذه المحاورات والمجادلات التى دارت بين شعيب وقومه ، جاءت

الخاتمة التي حكاها القرآن في قوله : « فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين » أي : فأخذتهم الزلزلة الشديدة فأصبحوا في دارهم هامدين صرعى لا حراك بهم .

قال ابن كثير مالم يخصصه : أخير - سبحانه - هنا بأنهم أخذتهم الرجفة ، كما أرجفوا شعيبا وأصحابه وتوعدوهم بالجلال . ، كما أخير عنهم في سورة هود بأنهم أخذتهم الصيحة ، والمناسبة هناك - والله أعلم - أنهم لما تهكموا به في قولهم « يا شعيب أصلاتك تأمرك ... » ، فجاءت الصيحة فأسبكتهم . وقال في سورة الشعراء : « فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة » ، وما ذاك إلا لأنهم قالوا له في سياق القصة : « فأسقط علينا كسفاً من السماء . . » ، فأخبر - سبحانه - أنهم أصابهم عذاب يوم الظلة ، وقد اجتمع عليهم ذلك كله ، أصابهم عذاب يوم الظلة . وهي سحابة أظلتهم فيها شرر من نار ولهب ، ثم جاءتهم صيحة من السماء ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهم ، فزهقت الأرواح ، وفاضت النفوس ، وخذت الأجسام ، (١) .

ثم يعقب القرآن على مصرعهم بالرد على قولتهم : إن من يتبع شعيبا خاسر ، فيقرر على سبيل التهكم أن الخسران لم يكن من نصيب من اتبع شعيبا ، وإنما الخسران كان من نصيب الذين خالفوه وكذبوه ، فيقول : « الذين كذبوا شعيبا كان لم يخسروا فيها ، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين » .

أي : الذين كذبوا شعيبا وتطاولوا عليه وهددوه وأتباعه بالخراج من قريتهم ، كأنهم عندما حاقت بهم العقوبة لم يقيموا في ديارهم فاعمى البال ، يظلمهم العيش الرغيد ، والغنى الظاهر .

يقال : غنى بالمكان يعني ، أقام به وعاش فيه في نعمة ورغد .

والجملة الكريمة استئناف لبيان ابتلائهم بشؤم قولهم : « لنخرجنك يا شعيب

والذين آمنوا معك من قريتنا، فكأن سائلا، قال : فكيف كان مصيرهم ؟ فكان الجواب : الذين هددوا شعيبا ومن معه وأنذروهم بالآخراج كانت عاقبتهم أن هلكوا وحرموا من قريتهم حتى لم يكن لهم من يقيموا بها ، ولم يعيشوا فيها مطلقا ، لأنه متى انقضى الشيء صار كأنه لم يكن .

والأسم الموصول « الذين » مبتدأ ، وخبره جملة « كان لم يبقوا فيها » . ثم أعاد القرآن الموصول وصلته لزيادة التقرير ، والإيذان بأن ما ذكر في حيز الصلاة هو الذي استوجب العقوبتين فقال : الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين .

أى : الذين كذبوا شعيبا وكفروا بدعوته كانوا هم الخاسرين دينيا ودنيا ، وليس الذين اتبعوه كما زعم أولئك المهلكون .

وبهذا القدر أكتفى القرآن عن التصريح بإنجائه هنا ، وقد صرح بإنجائه في سورة هود فقال : « ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه » . قال صاحب الكشف : وفي هذا الاستئناف والابتداء : وهذا التكرير ، مبالغة في رد مقالة الملائشياهم ، وتسفيه رأيهم ، واستهزاء بنصحتهم لقومهم واستعظام لما جرى عليهم .

وأخيرا تطوى السورة الكريمة صفحتهم مشيعة إياهم بالتبكي والاهمال من رسولهم وأخيه في النسب فتقول : فتولى عنهم وقال : يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين .

الآسى : الحزن . وحقيقته اتباع الفئات بالغم . يقال : أسيت عليه - أسأ ، أى : حزنت عليه .

والمعنى فأعرض عنهم شعيب بعد أن أصابهم ما أصابهم من النعمة والعذاب وقال مقررعا إياهم يا قوم : « لقد أبلغتكم رسالات ربي ، التي أرسلني بها إليكم من العقائد والأحكام والمواعظ » ونصحت لكم ، بما فيه من إصلاحكم

وهدايتكم ، فكيف أحزن على قوم كافرين ، بذلت جهدي في سبيل هدايتكم ونجاتهم ، ولكنهم كرهوا النصيح ، واستحبوا العمى على الهدى .
لا ، لن آسى عليهم . وان أحزن من أجل هلاكهم ، لأنهم لا يستحقون ذلك .

والى هنا تذكر السورة الكريمة قد حدثتنا عن جانب من قصص نوح وهود ، وصالح ، لوط ، وشعيب مع أقوامهم . بعد أن بدأت بقصة آدم وإبليس وسأراها بعد قليل تحدثنا حديثا مستفيضا عن قصة موسى مع فرعون ومع بني إسرائيل .

ويلاحظ أن سورة الأعراف قد اتبعت في حديثها عن هؤلاء الرسل الكرام التسلسل التاريخي ، وذلك لأهداف من أهمها .

١ - إبراز وحدة العقيدة في دعوة الأنبياء جميعا ، فأنت رأيت أن كل رسول أتى قومه ليقول لهم : " يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ، يقولها ثم يسوق لهم بأسلوبه الخاص أنصع الدلائل ، وأقوى الحجج ، وخير البراهين ومختلف وجوه الارشاد ، لكي يقنعهم بأنه صادق فيما يبلغه عن ربه .

٢ - تصوير وحدة طبيعة الايمان ووحدة طبيعته الكفر في نفوس الناس على مدار التاريخ ، فالؤمنون يلتفون حول رسولهم يصدقون قوله ، ويتأسون به في كل أحسوا له ويدافعون عن عقيدتهم بقوة وشجاعة ، والكافرون يستكبرون أن يرسل الله رسولا من البشر ، ويأبون بدافع الحق والعناد والتطاول الاستجابة لرجل منهم ، ويلقون التهم جزافا لكي يصرفوا الناس عنه .

وهكذا نرى أن نفوس المؤمنين تتشابه في إخلاصها ونفائها وصفائها وحسن تقبلها للخير . بينما نفوس الكافرين تتشابه أيضا في ظلامها وقسوتها وفجورها وسوء تقبلها للهداية .

٣ - بيان العاقبة الطيبة التي انتهى إليها المؤمنون بسبب إيمانهم وصبرهم

وعملهم الطيب ، والماقبة السيئة التى حاقت بالكافرين المستكبرين ، بسبب إعراضهم عن الحق ، واستهزائهم بأصحابه ، و فمكلا أخذنا بذنبه ، فمنهم من أرسلنا عليه عليه حاصبا ، ومنهم من أخذته الصيحة ، ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا ، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون .

وبعد هذا الحديث الزاخر بالعظات والأعبر عن بعض الأنبياء مع أقوامهم تمضى السورة الكريمة فى سرد هداياتها فتسوق للناس ألوافا من سنن الله التى لا تتغير ولا تتبدل ، لعل قلوبهم ترق ، ونفوسهم تقذر ، وعقولهم تعى .

وكان السورة الكريمة تقول للناس : لقد بعثت لكم الكثير من أخبار الماضين . وقصصت عليكم ما فيه الذكر لكل قلب سليم من أخبار بعض الأنبياء مع أقوامهم ، وأريتكم كيف كانت عاقبة الأخيار ، وكيف كانت عاقبة الأشرار ، فاجتهدوا فى طاعة الله ، وسيروا فى طريق الأخيار لتسعدوا كما سعدوا ، واجتنبوا سبيل الأشرار حتى لا يصيبكم ما أصابهم ، فقد جرت سنته - سبحانه - أنه يمهل ولا يمهل ، وأن يبتلى الناس بالسراء والضراء لعلمهم يضرعون ، وأن يفتح أبواب خيراته وبر كانه لمن آمن به واتقاه ، وأبواب عقوباته لمن كفر به وعصاه .

واستمع إلى السورة الكريمة وهى تصور هذه المعانى وغيرها بأسلوبها الحكيم فتقول .

« وما أرسلنا فى قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلمهم يضرعون (٩٤) ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بفتنة وهم لا يشعرون (٩٥) ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون (٩٦) أفأمن

أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ (٩٧) أَوَأَمِنَ أَهْلُ
الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يُلْعَبُونَ (٩٨) أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ
فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ (٩٩) أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ
الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصْبَنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ
فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (١٠٠) تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا ، وَلَقَدْ
جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ، فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ ،
كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ (١٠١) وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ
مِنْ عَهْدٍ ، وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ (١٠٢) .

هذه هي الآيات التي جاءت في السورة الكريمة بعد حديثها المتنوع عن
بعض الأنبياء مع أقوامهم ، وقبل حديثها المستفيض - الذي ستراه بعد قليل
عن قصة موسى مع فرعون ومع بني إسرائيل .

وقد بدئت بقوله - تعالى - : وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا
أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ، والبأساء : الشدة والمشقة والحرب .
والجذب وشدة الفقر . والضراء : ما يضر الإنسان في بدنه أو معيشته كالمرض
والمصائب .

والمعنى : ذلك الذي قصصناه عليك يا محمد شأن الرسل السابقين مع
أقوامهم الهالكين وقد جرت سنتنا أننا ما أرسلنا في قرية من نبي كذبه أهلها .
إلا أخذناهم وأنزلنا بهم قبل إهلاكنا لهم ألوانا من الشدائد والمصائب لعلهم
ينقادون لأمر الله ، ويشوبون إلى رشدهم ، ويكثر من التضرع إليه
والاستجابة لهديه .

فالآية الكريمة إشارة إجمالية إلى بيان أحوال سائر الأمم ، أثر بيان
أحوال الأمم التي سبق الحديث عنها وهي أمة نوح وهود وصالح ولوط
وشعيب - عليهم السلام .

والمقصود منها التحذير والتخويف لكفار قريش وغيرهم ، لينزجروا عن الضلال والعناد ، ويستجيبوا لله ولرسوله .

ولنما ذكر القرية لأنها مجتمعة الفوم الذين بعث إليهم ، ويدخل تحت هذا اللفظ المدينة لأنها مجتمعة الأقوام .

وقوله : من بني ، فيه حذف وإضمار والتقدير : من بني كذبه قومه أو أهل القرية لأن قوله ، إلا أخذنا أهلها ، لا يترتب على الأرسال ، وإنما يترتب على التكذيب والعصيان . و : من ، لتأكيد النفي .

والاستثناء في قوله ، إلا أخذنا أهلها ، مفرغ من أهم الأحوال ، وأخذناه في موضع نصب على الحال من فاعل ، أرسلنا ، أي : وما أرسلنا في قرية من القرى المهلكة بسبب ذنوبها نبيا من الأنبياء في حال من الأحوال إلا حال كوننا آخذين أهلها بالبأساء والضراء . قبل إنزال العقوبة المستأجلة لهم .

وجملة : لعلمهم يضرعون ، تعليلية . أي : فعلنا ما فعلنا لكي يتضرعوا ويتذللوا ويتوبوا من ذنوبهم .

فما يأخذ الله به الغافلين من الشدائد والمحن ليس من أجل التسليية والتشفي — تعالى الله عن ذلك — وإنما من أجل أن ترق القلوب الجامدة ، وتنعظ المشاعر الخاملة ، ويتجه البشر الضعاف إلى خالقهم ، يتضرعون إليه ويستغفرونه ، عما فرط منهم من خطايا .

ثم بين — سبحانه — لونا آخر من ألوان ابتلائه للناس فقال : ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة ، المراد بالسيئة مايسوء ويحزن كالشدائد والأمراض . وبالحسنة السعة والصحة وأنواع الخيرات .

أي : ثم بعد أن ابتليتنا هؤلاء الغافلين بالبأساء والضراء رفعنا ذلك عنهم ، وابتليناهم بضده ، بأن أعطيناهم بدل المصائب زعما ، فإذا الرخاء ينزل بهم مكان

الثمة ، والبسر مكان المخرج ، والعافية بدل الضر ، والذرية بدل العقم .
والكثرة بدل القلة ، والأمن محل الخوف .

قال الألوسي : وقوله « ثم بدلنا ، معطوف على « أخذنا » داخل في حكمه ،
وهو - أي بدلنا - متضمن معنى أعطى الناصب لمفعولين وهما هنا الضمير
المحذوف والحسنة أي : أعطيناهم الحسنة في مكان السيئة ومعنى كونها في مكانها
أنها بدل منها .

ويرى بعض العلماء أن لفظ « مكان » مفعول به لبدلنا وليس ظرفا ، والمعنى
بدلنا مكان الحال السيئة الحال الحسنة ، فالحسنة هي المأخوذة الحاصلة في مكان
السيئة المتروكة (١) .

وقوله « حتى عفوا » أي : كثروا وغموا في أنفسهم وأمرالهم . يقال : عفا
الذبات ، وعفا الشحم إذا كثرت وتكاثفت . وأعفيتها . أي : تركته يعفو
ويكثر ، ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم - « وأعفوا للمحى » أي :
وفروها وكثروها .

فماذا كان موقفهم من ابتلاء الله لإياهم بالشدائد تارة وبالنعيم أخرى ؟ لقد
كان موقفهم يدل على فساد فطرتهم ، وانحطاط نفوسهم ، وعدم انعاظهم بما تجرى
به الأقدار ، وبما بين أيديهم من سرور وضرر تحمل كل عاقل على التفكير والاعتبار .

استمع إلى القرآن وهو يصور موقفهم فيقول : « وقالوا قد مس آباءنا
الضرر والسراء » .

أي : أنهم حينما رأوا ألوان الخيرات بين أيديهم بعد أن كانوا في بأساء
وضرر ، لم يعتبروا ولم يشكروا الله على نعمه ، بل قالوا بغيا وجمل . قد مس
آباءنا من قبلنا ما يسوء وما يسر ، وتناوبهم ما ينفع وما يضر ، ونحن مثلهم

بيننا ما أصابهم ، وقد أخذنا دورنا من الضراء كما أخذوا ، وجاء دورنا في راء فلنغتصمها في إرواء شهواتنا . وإشباع متعنا ، فتلك عادة الزمان في أبنائه ' داعى لأن فنظر إلى السراء والضراء على أنهما نوع من الابتلاء والاختبار .

وهذا شأن الغافلين الجاهلين في كل زمان ومكان ، لأنهم لا يعتبرون بأى من ألوان العبر ، ولا يستشعرون في أنفسهم تخرجاً من شيء يعملونه .

وإن قولهم هذا إيوحى بحالة نفسية خاصة ، حالة عدم المبالاة والاستهتار بحالة أكثر ما تكون مشاهدة في أهل الرخاء والجاه . فهم يسرفون بذرون بدون تخرج ، ويرتكبون كل كبيرة تقشعر لها الأبدان بدون تراث ، وتغشاهم العبر من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيانهم وعن شمائلهم ، مع كل ذلك لا يعتبرون ولا يتعظون .

هذا شأنهم ، أما المؤمنون فإنهم ليسوا كذلك ، وإنما هم كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم - في قوله : « عجباً لأمر المؤمن : إن أمره كله بر ، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن . إن أصابته ضراء شدة فذكر فكان خيراً له . إن أصابته ضراء خفيفة فذكر فكان خيراً له . »

ولم يترك القدر أولئك الغافلين بدون قصاص ، وإنما فاجأهم بالعقوبة التي سببهم ، قال - تعالى - « فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ، أى : فكان إية بطرهم وأشرهم وغفائهم أن أخذناهم بالعذاب فجأة ، من غير شعور منهم لك ، ولا خطور شيء من المكروه بياهم ، لأنهم كانوا - لغفائهم - فون أنهم سيميشرون حياتهم في نعم الحياة ورغدها بدون محاسبة لهم على أهلهم القبيحة ، وأقوالهم الذميمة .

فالجملة الكريمة تشير إلى أن أخذهم بالعقوبة كان أليماً شديداً ، لأنهم فوجئوا بمفاجأة بدون مقدمات . وجملة « وهم لا يشعرون » حال من المفعول به في أخذناهم ، مؤكدة لمعنى البغتة .

ثم بين - سبحانه - أن سنته قد جرت بفتح أبواب خيرات المحسنين ،
ويانزال نقمه على المكذبين الضالين فقال : « ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا
لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض » .

البركات : جمع بركة : وهي ثبوت الخير الإلهي في الشيء ، وسمى بذلك
لثبوت الخير فيه كما يثبت الماء في البركة .

قال الراغب : « ولما كان الخير الإلهي يصدر من حيث لا يحس ، وعلى
وجه لا يحصى ولا يحصر ، قيل لكل ما يشاهد منه زيادة غير محسوسة هو
مبارك وفيه بركة » (١) .

والمعنى : ولو أن أهل تلك القرى الممهاكة آمنوا بما جاء به الرسل . واتقوا
ما حرمه الله عليهم ، لا يتناهم بالخير من كل وجه . ولوسعنا عليهم الرزق سعة
عظيمة ، ولعاشوا حياتهم عيشة رغبة لا يشوبها كدر ، ولا يخالطها خوف .
وفي قوله : « ففتحنا » استعارة تبعية ، لأنه شبه تيسير البركات وتوسعتها
عليهم بفتح الأبواب في سهولة التناول .

وقيل المراد بالبركات السماوية المطر ، وبالبركات الأرضية النبات والثمار
وجميع ما فيها من خيرات .

وقوله « ولكن كذبوا » فأخذناهم بما كانوا يكسبون ، بيان لموقفهم الجحودي .
أي : ولما كنهم لم يؤمنوا ولم يتقوا بل كذبوا الرسل الذين جاءوا لهدايتهم
فكانت نتيجة تكذيبهم وتناديهم في الضلال أن عاقبتهم بالعقوبة التي تناسب
جرمهم واكتسابهم للمعاصي ، فذلك هي سنتنا التي لا تتخلف ، نفتح للمؤمنين
المتقين أبواب الخيرات ، وننتقم من المكذبين الضالين بفنون العقوبات .

وقد يقال : إنما ننظر فنرى كثيرا من الكافرين والعصاة مفتوحا عليهم
في الرزق والقوة والنفوذ وألوان الخير ، ونرى كثيرا من المؤمنين مضيقا

(١) المفردات في غريب القرآن ص ٤٤ للراغب الأصفهاني .

اليهم في الرزق وفي غيره من وجوه النعم ، فأين هذا من سنة الله التي حكمتها
لاية للكرامة ؟

والجواب على ذلك أن الكافرين والمعصاة قد يبسط لهم في الأرزاق وفي
وان الخيرات بسطا كبيراً ، ولكن هذا على سبيل الاستدراج كما في قوله
- تعالى - : فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا
رحلوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون .

وعما لا شك فيه أن الابتلاء بالنعمة الذي مر ذكره في الآية السابقة ، ثم
لما مكان السيئة الحسنة حتى عفوا . . . ، لا يقل خطراً عن الابتلاء بالشدة .
قد ابتلى الله كثيراً من الناس بالوأن النعم فأشروا وبطروا ولم يشكروه عليها
أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر .

وشتان بين نعم تساق لإنسان على سبيل الاستدراج في الشرور والآثام
تكون نقمة على صاحبها لأنه يعاقب عقاباً شديداً بسبب سوء استعمالها ، وبين
نعم التي وعد الله بها من يؤمنون ويتقون . إنها نعم مصونة من المحق والسلب
الخوف ، لأن أصحابها شكروا الله عليها . واستعملوها فيها خلقت له ، فكانت
نتيجة أن زادهم الله غنى على غناهم ، وأن منحهم الأمان والاطمئنان وذلك
بأن الله يؤتيه من يشاء .

ثم يتجه القرآن إلى الغافلين ، ليوقف فيهم مشاعر الخوف من بأس الله
عقابه فيقول : أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون . .
البيات : قصد العدو ليلاً . يقال : بيت القوم العدو بياتا ، إذا أوقعوا به
بلا ، وهو حال بمعنى بائتين .

والاستفهام للإنكار والتعجب من أمر ليس من شأنه أن يقع من العاقل .
المراد بأهل القرى : أهل مكة وغديرهم من القرى التي بعث إليها الرسول
صلى الله عليه وسلم .

وقيل المراد بهم الأمة المحمدية من عصر النور الأعظم إلى يوم القيامة

لتعتبر بما نزل بغيرها كما يرشد إليه قوله : تعالى : بعد ذلك ، أو لم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها . . .

وقيل المراد بهم من ذكر حالهم فيما تقدم من القرى المهلكة بسبب ذنوبهم . قال الجمل : والفاء للعطف على ، أخذناهم بغتة ، وما بينهما وهو قوله : ولو أن أهل القرى . . . إلى هنا ، اعتراض بين المدطوف والمعطوف عليه جرى به المسارعة إلى بيان أن الأخذ المذكور إنما هو بما كسبت أيديهم . والمعنى : أبعد ذلك الأخذ أن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم فاثمون (١) ؟

فالآية الكريمة تحذر الناس من الغفلة عن صاعقة الله ، وتحثهم على التيقظ والاعتبار : وقوله : أو أن أهل القرى ، إنكار بعد إنكار للمبالغة في التوبيخ والتشديد أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم ينامون ، أى : أن يأتيهم عقابنا في ضحوة النهار وانبساط الشمس ، وهم لاهون لاعبون من فرط الغفلة .

فقد خوفهم — سبحانه — بنزول العذاب بهم في الوقت الذي يكونون فيه في غاية الغفلة وهو حال النوم بالليل ، وحال الضحى بالنهار لأنه الوقت الذي يغلب على المرء التشاغل فيه بالذات .

وقوله : أفأمنوا مكر الله ، تكرير لمجموع الإنكارين السابقين ، جمعا بين التفريق قصدا إلى زيادة التحذير والإنذار .

والمكر في الأصل الخداع ، ويطلق على الستر يقال : مكر الليل أى : ستر بظلمته ما هو فيه ، وإذا نسب إليه — سبحانه — فالمراد به استدراجه للعبد العاصي حتى يهلكه في غفلته تشبيها لذلك بالخداع .

قال صاحب الكشف : فإن قلت : فلم رجع فعطف بالفاء قوله : أفأمنوا مكر الله ؟

قلت : هو تكرير لقوله : أفأمن أهل القرى ، ومكر الله : استعارة لأخذ

بعد من حيث لا يشعر ولا استدراجه ، فعلى العاقل أن يكون في خوفه من
مكر الله كالمحارب الذي يخاف من عدوه الحكيم والبيات والغيلة . وعن
لربيع بن خثعم أن ابنته قالت له : ما لي أراك لا تنام والناس ينامون ؟ فقال :
ابنتاه إن أباك يخاف البيات . أراد قوله : أن يأنسهم بأسنا ببياتنا (١) .

والمعنى : أقامنوا مكر الله وتديره الخفى الذى لا يعلمه البشر فغفلوا عن
عن قدرتنا على إنزال العذاب بهم بيانا أو ضحوة ؟ لئن كانوا كذلك فهم
بلا ريب عن الصراط لنا كبون ، وعن سنن الله فى خلقه غافلون ، فإنه دلا يامن
مكر الله إلا القوم الخاسرون ، أى : إلا القوم الذين خسروا أنفسهم وعقولهم ،
ولم يستفيدوا شيئا من أنواع العبر والعظات التى بشها الله فى أنحاء هذا الكون .
هذا ، ويرى الإمام الشافعى وأتباعه أن الأمن من مكر الله كبيرة من
الكبائر ، لأنه استرسال فى المعاصى انكالا على عفو الله .

وقال الحنفية إن الأمن من مكر الله كفر كاليأس ، لقوله — تعالى —
« إنه لا يياس من روح الله إلا القوم الكافرون » ، وقوله : « فلا يامن مكر الله
إلا القوم الخاسرون » .

ثم بين — سبحانه — أن من الواجب على الأحياء الذين يرثون الأرض من
بعد أهلها الذاهبين المهلكين ، الذين أهلكتهم ذنوبهم ، وجنت عليهم غفاتهم ،
وعوقبوا على استهتارهم وغرورهم . . . من الواجب على هؤلاء الأحياء أن
يعتبروا ويتعظوا ويحسنوا القول والعمل حتى ينجو من العقوبات .
قال — تعالى — « أو لم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء
أصبناهم بذنوبهم » .

الاستفهام للإنكار والتوبيخ . ويهد : أى يقين ، يقال : هداه السبيل
أو الشئ . وهداه إليه ، إذا دله عليه وبينه له .

أى : أو لم يتبين هؤلاء الذين يعيشون على تلك الأرض التي ورثوها بعد أهلها المملكين ، أننا في قدرتنا أن ننزل بهم العذاب بسبب ذنوبهم كما أنزلناه بأولئك المملكين .

والمراد بالذين يرثون الأرض من بعد أهلها ، أهل مكة ومن حولها الذين أرسل النبي - صلى الله عليه وسلم - لهدايتهم . وقيل المراد بهم الأحياء في كل زمان ومكان الذين يخلفون من سبقهم من الأمم .

قال الجمل : وفاعل " يهد " فيه وجوه أظهرها : أنه المصدر المؤول من أن وما في حيزها والمفعول محذوف . والتقدير : أو لم يهد أى يبين ويوضح للوارثين مآلهم وعاقبة أمرهم لإصابتنا إياهم بذنوبهم لو شئنا ذلك . . . (١) .

وقوله : ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون ، جملة مستأنفة لإثبات حصول الطبع على قلوبهم .

أى : ونحن نطبع على قلوبهم ونختم عليها ، بسبب اختيارهم الكفر على الإيمان ، فهم لذلك لا يسمعون الحكيم والنصائح سماع تفقه وتدبر وانعاط . والذي يتأمل في الآيات السابقة يراها تحذر الناس بأساليب متنوعة حكيمة من الغفلة عن العظات والعبر ، ونحضهم على التخلص من الأمن الكاذب ، والشهوات المردية . والمتع الزائلة .

وما يريد القرآن بهذا أن يعيش الناس قلقين ، يرتجفون من الهلاك والدمار أن يأخذهم في لحظة من ليل أو نهار .

كلا ، ما يريد منهم ذلك لأن القلق الدائم من المستقبل ، يشل طاقة البشر ، وقد ينتهى بهم إلى اليأس من العمل والإنتاج وتنمية الحياة .

ولأنما الذى يريد القرآن منهم أن يتعظوا بآيات الله في كونه ، وأن يكونوا دائماً على صلة طيبة به ، وأن يتغوا فيما آتاهم الله من فضله الدار الآخرة دون

أن ينسوا نصيبهم من الدنيا، ولا يفتروا بطراوة العيش، ورخاء الحياة، وقوة الجاه، كى لا يقودهم ذلك إلى الفساد والطغيان، والاستهتار والانحلال.

وإذا كان القرآن في هذه الآية قد حذرو وأنذر، فلأنه يعالج كل أمة وجماعة بالطب الذى يناسبها ويلاتمها، فهو يعطيها جرعات من الأمن والثقة والطمأنينة حين يرسخ الإيمان في قلوب أنبائها، وحين يراقبون خالقهم في سرهم وعلنهم، ويشكرونه على نعمه، وهو يعطيها جرعات من التحذير والتخويف، حين تستولى الشهوات على النفوس، وحين تصبح الدنيا بمتعتها ولذاتها المطلب الأكبر عند الناس.

هذا وبعد أن انتهت السورة الكريمة من الحديث عما جرى لبعض الأنبياء مع أقوامهم، ومن بيان سنن الله في خلقه، وبعد أن حذرت وأنذرت، انتهت بالخطاب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لتطلعه على النتيجة الأخيرة لابتلاء تلك القرى، وما تكشف عنه من حقائق تتعلق بطبيعة الكفر وطبيعة الإيمان فقالت: « تلك القرى نقص عليك من أنبائها، ».

أى: تلك القرى التى طال الأمد على تاريخها، وجهل قريكم أيها الرسول الكريم أحوالها. وهى قرى قوم نوح وعاد وثمود وقوم شعيب، نقص عليك ما فيه العظات والعبر من أخبارها. ليسكن في ذلك تسلياً لك وتثبيتاً لفؤادك، وتأيداً لصدقك في دعوتك.

قال الزمخشري: قوله - تعالى - : « تلك القرى نقص عليك من أنبائها، » كقوله: « هذا بعلي شيخاً، » فى أنه مبتدأ وخبر وحال. ويجوز أن يكون القرى صفة لتلك ونقص خبراً، وأن يكون « القرى نقص » خبراً بعد خبر. فإن قلت: ما معنى « تلك القرى » حتى يكون كلاماً مفيداً؟ قلت: هو مفيد ولكن بشرط التقييد بالجمال كما يفيد بشرط التقييد بالصفة فى قولك: هو الرجل الكريم. فإن قلت: ما معنى الاخبار عن القرى بنقص عليك من

أنبيائها ؟ قلت : معناه أن تلك القرى المذكورة نقص عليك بعض أخبارها ولها أنباء أخرى لم نقصها عليك ، (١) .

ولما قص الله - تعالى - على رسوله - صلى الله عليه وسلم - أنباء أهل هذه القرى ، لأنهم اغتروا بطول الأمهال مع كثرة النعم ، فتوهموا أنهم على الحق ، فذكرها الله لمن أرسل إليهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - ليحذرسوا عن مثل تلك الأعمال ، وليعتبروا بما أصاب الغافلين الطاغين من قبلهم .

ثم بين - سبحانه - أنه قد أعذر إليهم بأن وضح لهم الحق بالحجج على السنة الرسل فقال : « ولقد جاءتهم رسالهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل » أي : ولقد جاء إلى أهل تلك القرى رسالهم بالدلائل الدالة على صدقهم ، فما كانوا ليؤمنوا بعد رؤية المعجزات من رسالهم بما كانوا قد كذبوا به قبل رؤيتهم ، لأنهم لجحودهم وعنادهم تحجرت قلوبهم ، واستوت عندهم الخالتان : حالة مجيء الرسل بالمعجزات وحالة عدم مجيئهم بها .

وقيل إن المعنى : ما كانوا لو أحييناهم بعد إهلاكهم ورددناهم إلى دار التكليف ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل إهلاكهم ، ونظيره قوله - تعالى - « ولوردوا لعاذوا لما نوا عنه » .

وقوله : « كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين » أي : « مثل ذلك الطبع الشديد المحكم الذي طبع الله به على قلوب أهل تلك القرى المهلكة ، يطبع الله على قلوب أولئك الكافرين الذين جاءوا من بعدهم بسبب إيشارهم الضلالة على الهداية .

ثم كشف القرآن عن طبيعتهم فقال : « وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين » .

أي : ما وجدنا لأكثر الناس من وفاء بعهودهم في الإيمان والتقوى ،

بل الحال والشأن أننا علمنا أن أكثرهم فاسقين ، أى خارجين عن طاعتنا ،
تاركين لأوامرنا ، منتهكين لحرماتنا .

وبعضهم يحمل الضمير فى « أكثرهم » لاهل القرى المهلكة ، وأنهم كانوا
إذا عاهدوا الله بعهد نقضوه ولم يوفوا به . والاول أرجح .

والمراد بالعهد ما عاهدهم الله عليه من الإيمان والتقوى والعمل الصالح .
ومن فى قوله « من عهد » ، مزيدة للاستغراق وتأكيده .

ولما حكم على الأكثرين منهم بنقض العهد ، لأن الأقلية منهم قد آتوا
ووفوا بما عاهدوا الله عليه من الإيمان والعمل الصالح .

وهذا لون من الاحتراس الذى امتاز به القرآن فى عرضه للحقائق ، فهو
لا يلقى التهم جزافاً ، وإنما يعطى كل ذى حق حقه ، فإن كان الأكثرون قد استحقوا
الذم لكفرهم ونقضهم لعهودهم ، فإن هناك قلة آمنت فاستحققت المديح والثناء .

قال الألوسى : وهـ إن ، مخففة من الثقيلة وضمير الشأن محذوف ، ولا عمل
لها فيه لأنها ملغاة على المشهور . وذهب الكرفيرين إلى أن « إن » هنا نافية
واللام فى « لفاسقين » بمعنى إلا ، أى : ما وجدنا أكثرهم إلا فاسقين ^(١) .

وإلى هنا تكون الآيات الكريمة التى جاءت فى أعقاب الحديث عن أهل
القرى المهلكة ، قد بينت لنا السنن الإلهية فى سعادة الأمم وشقاها ، وكشفت
لنا عن حكمته - سبحانه - فى ابتلائه لعباده بالسراء تارة وبالضراء أخرى ،
وحضت الناس على المراقبة لله وشكره على نعمائه ، وحذرتهم من الغفلة
والإمان من مكره - سبحانه - فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون .
ثم انتهت فى النهاية بالخطاب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

فاطلعته على الطبائع الغالبة فى البشر حتى لا يضيق ذرعاً بأحوال من
أرسل إليهم .

ثم عادت السورة بعد ذلك إلى الحديث عن قصة أخرى من قصص الأنبياء مع أقوامهم ، فحدثنا عن قصة موسى مع فرعون ومع بني إسرائيل بعد حديثها قبل ذلك عن شعيب الذي كان معاصراً لموسى - عليهما السلام - .

فأنت ترى أن السورة الكريمة قد التزمت الترتيب التاريخي في حديثها عن الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - .

ولقد قلنا من قبل إن الأسلوب البارز في هذه السورة الكريمة وهي تدعو للناس إلى وحدانية الله يتجلى في تذكيرهم بنعم الله التي لا تحصى ، ونحو بفهم عن طريق سرد أحوال الأمم الماضية ، بسبب مخالفتها لرسالة ، وعتوها عن أمر ربها ، ولعل هذا هو السر في أنها ساقط لنا قصص نوح وهود وصالح ولوط وشعيب مع أهمهم الذين أهلكوا بسبب كفرهم ولم تذكر لنا - مثلاً - قصة إبراهيم مع قومه مع أن لوطاً - عليه السلام - كان معاصراً له ، وذلك لأن قوم إبراهيم لم يهلكوا ، ولم يلبس هو من ربه ذلك ، بل اعتزلهم وما يعبدون من دون الله .

فالسورة الكريمة قد التزمت في مجموعها الحديث عن مصارع المكذبين ليذكروا عبرة لكل عاقل ، وذكرى لكل عبد منيب .

ومن هنا فهي لا تحدثنا عن قصة موسى من أولها كما جاء في سورة القصص مثلاً وإنما هي تبدأ حديثها عنها بالفرض الذي جاءت من أجله وهو التخويف من عواقب التكذيب فتقول : « ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين » .

وهكذا تصرح السورة الكريمة في أول آية من قصة موسى بالهدف الذي سيقت من أجله وهو النظر والتدبر في عاقبة المفسدين .

ثم بعد ذلك تحدثنا حديثاً مستفيضاً زائراً بالعبير والعظات عما دار بين موسى وفرعون من محاورات ومجادلات انتهت بخرق فرعون وقومه ثم

عما دار بين موسى وبين بني إسرائيل من مجادلات تدل على أصالتهم في الكذب والافساد والفسوق عن امر الله.

والآن فلنستمع إلى السورة الكريمة وهم تحكى لنا قصة موسى مع فرعون ومع بني إسرائيل في نحو سبعين آية تبدو هذا بقوله - تعالى - :

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسَى بآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَاسِهِ فَأَنظَرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (١٠٣) وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٠٤) حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ (١٠٥) قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ نَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (١٠٦) فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ (١٠٧) وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّظَرِينَ (١٠٨) قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ (١٠٩) يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَأَذَا تَأْمُرُونَ (١١٠) قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ (١١١) يَا تَوَكَّ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ (١١٢) وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ (١١٣) قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (١١٤) قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ (١١٥) قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرَهُمْ بَوْمٌ وَجَاءُوا بِسِحْرِ عَظِيمٍ (١١٦) وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (١١٧) فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١١٨) فَغَلَبُوا هَٰذَاكَ وَانْقَلَبُوا صَاحِرِينَ (١١٩) وَأَلْقَى السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (١٢٠) قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ

الْعَالَمِينَ (١٢١) رَبُّ مُوسَى وَهَارُونَ (١٢٢) قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ
أَنْ آذَنَ لَكُمْ ، إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكْرُتُمْوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا
أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (١٢٣) لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ
ثُمَّ لَأَصْلَبَنَّكُمْ أَتَجْمَعِينَ (١٢٤) قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ (١٢٥)
وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا
صَبْرًا وَتُوفِنَا مُسْلِمِينَ (١٢٦) .

هذا هو الدرس الأول من قصة موسى مع فرعون وفيه نرى مدار بين
موسى وفرعون من محاورات ، ومدار بين موسى والسحرة من مناقشات
ومساجلات انتهت بإيمان السحرة وهم يضربون إلى الله بلسان صادق ، وقلب
سلم فيقولون - كما حكى القرآن عنهم - : ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا
مسلمين . ولنبدا في تفسير آيات هذا الدرس من أولها فنقول :

قوله - تعالى - : ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه ،
مطوف على ما قبله من قصص الأنبياء الذين تحدث عنهم السورة الكريمة .
وهو موسى - عليه السلام - هو ابن عمران من نسل لاوي بن يعقوب .
ويرى بعض المؤرخين أن ولادة موسى كانت في حوالي القرن الثالث عشر قبل
الميلاد ، وأن بعثته كانت في عهد منفتحاح بن رمسيس الثاني .

وفرعون : لقب لملوك مصر القدماء ، كلقب قيصر لملوك الروم ، وكسرى
لملوك الفرس ، والمعنى : ثم بعثنا من بعد أولئك الرسل الذين سبق الحديث
عنهم - وهم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب - بعثنا من بعدهم موسى
بآياتنا التي تدل على صدقه فيما يبلغه عن ربه إلى فرعون وملئه ، وهم أشرف
قومه ، ووجهاء دولته .

قال بعض العلماء : « ولم يقل - سبحانه - إلى فرعون وقومه ، لأن
الملك ورجال الدولة هم الذين كانوا مستبعبدين لبني إسرائيل ، ويبدع أمرهم ،

وليس لسائر المصريين من الأمر شيء ، ولأنهم كانوا مستعبدين - أيضا
ولكن الظالم على بنى إسرائيل الغرباء كان أشد (١) ، .

وقوله : « آياتنا » متعلق بمحذوف وقع حالا من مفعول بعثنا ، أو صفة
لمصدره . أى : بعثناه - عليه السلام - ملتبساً بها . أو بعثناه بعثاً
ملتبساً بها .

والمراد بها الآيات التسع وهى العصا ، واليد البيضاء ، والسنون ، ونقص
الثمرات ، والطوفان ، والجراد ، والقمل ، والضفادع ، والدم .

ثم بين - سبحانه - فى الآية الأولى من هذه القصة كيف تلقى فرعون
وملأوه دعوة موسى وآياته فقال : « فظلموا بها ، أى : فكفروا بهذه الآيات
تكبرا وجحوداً ، فكان عليهم وزر ذلك ، وقد عدى الظلم هنا بالباء مع أنه
يتمدى بنفسه لتضمنه معنى الكفر ، إذ هما من واحد قال - تعالى -
إن الشرك لظلم عظيم ، .

ويحوز أن تكون الباء للسببية والمفعول محذوف ، أى : ظلموا أنفسهم
بسببها بأن عرضوها للعقاب الممhin . أو ظلموا الناس بصددهم عن الإيمان
بهذه الآيات ، واستمروا على ذلك إلى أن حق عليهم العذاب الأليم ،

ثم ختمت الآية بالأمر بالتدبر فى أحوال هؤلاء الظالمين وفيما حل بهم من
سوء المصير فقال - تعالى - فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ، أى : فانظر
أيها الرسول الكريم - أو أيها العاقل - كيف كانت عاقبة فرعون وملئه
الذين أفسدوا فى الأرض ، لقد أخذهم الله بذنوبهم فأغرقهم فى اليوم ، وموسى
وقومه ينظرون اليهم ، وتلك عاقبة كل من طغى وآثر الحياة الدنيا .

ووضع - سبحانه - المفسدين موضع ضميرهم للايذان بأن الظلم مستلزم
للافساد .

و « كيف » خبر لكان مقدم عليها لاقتضائه الصدارة . و عاقبة ،

إسمها ، وهذه الجملة الاستفهامية في محل نصب على إسقاط حرف الجر ، إذ التقدير : فانظر بعين عقلك إلى كيفية ما فعلناه بهم .

وهكذا نرى السورة الكريمة ترينا في أول آية من هذه القصة الغرض الذي سبقت من أجله وهو التدبر في عواقب المكذبين ، والتخويف من المعصية الذي ساروا إليه ، وتنهي الناس في كل زمان ومكان عن السوء على منوالهم . والسورة الكريمة عندما ترينا ذلك في مطلع هذه القصة تكون متناسقة كل التناسق مع أسلوبها الذي إختارته في دعوة الناس إلى وحدانية الله وإلى مكارم الأخلاق ، وهو أسلوب التذكير بالنعمة ، والتحذير من عواقب الظلم والظلمة . كما سبق أن أشرنا إلى ذلك في التمهيد بين يدي السورة -

ثم بعد هذا التنبيه الإجمالي إلى مآل المفسدين ، أخذت السورة تحكي لنا ما دار بين موسى - عليه السلام - وبين فرعون بصورة مفصلة فقالت : وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين ، أي : قال موسى - عليه السلام - لفرعون في أدب وإعزاز إني رسول من رب العالمين ، أرسلني إليك لأدعوك لعبادته والخضوع له .

ثم بين له أنه يقتضى هذه الرسالة لا يقول إلا كلمة الحق فقال : « حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق ، أي : جدير بالأقول على الله إلا القول الحق و « حقيق ، : صفة رسول ، أو خبر لمبتدأ محذوف أي : أنا حقيق . أو خبر بعد خبر . و « على ، بمعنى الباء .

وقرأ أي : حقيق بأن لا أقول على الله إلا الحق ، وقرأ عبد الله ابن مسعود « حقيق ألا أقول ... ،

وقرأ نافع « حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق ، أي : واجب وحق على أن لا أخبر عنه - تعالى - إلا بما هو حق وصدق .

ثم قال : « قد جئتكم ببينة من ربكم ، أي : قد جئتكم بحجة قاطعة من الله أعطانيها دليلاً على صدقي فيما جئتكم به . وفي قوله « من ربكم إشعار بأن ما جاء به من حجج وبراهين لم يكن من صنعه . وإنما هو من عند رب العالمين ، الذي بيده ملكوت كل شيء .

« فأرسل معي بنى إسرائيل ، أي : قد جئتكم ببيئة عظيمة الشأن في الدلالة على صدقي ، فأطلق بنى إسرائيل من أسرك واعتقمهم من رثلك وقهرك ، ودعهم يخرجون أحراراً من تحت سلطائك ليذهبوا معي إلى دار سوى دارك .

ولم يهنا يكون موسى - عليه السلام - قد بين فرعون طبيعة رسالته وطالبه برفع الظلم عن المظلومين فإذا كان رد فرعون .

يحكى القرآن رده فيقول : « قال إن كنت جئت بآية ، أي : بمعجزة تشهد بصدقك من عند من أرسلك كما تدعى ، فأنت بها ، أي : فأحضرها عندي ليثبت بها صدقك في دعواك ، إن كنت من الصادقين ، في دعواك أنك من الملتزمين لقول الحق .

وعبر بأن المفيدة للشك في تحقيق مضمون الجملة الشرطية ، للإبذان بأنه ليس معتقداً في صدق موسى - عليه السلام .

وهنا يحكى لنا القرآن ما أسرع بفعله موسى للرد على فرعون فقال : « فالتى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ، أي فالتى موسى عصاه التى كانت بيده أمام فرعون فإذا هي ثعبان مبين ، أي : ظاهر بين لا خفاء في كونه ثعباناً حقيقياً يسمى في خفة وسرعة كأنه جان .

والثعبان الذكر العظيم من الحيات ، وقيل : لأنه الحية مطلقاً : وقد ذكر بعض المفسرين روايات عن ضخامة هذا الثعبان وأحواله ، إلا أننا أضربنا عنها صفحا لضعفها .

ثم حكى القرآن معجزة أخرى لموسى تشهد بصدقه فقال : « ونزع يده فإذا هي بيضاء للتأظرين ، النزع : إخراج الشيء من مكانه . أي : وأخرج موسى يده من درعه بعد أن أدخلها فيه أو من طوق فيصه ، أو من إبطه فإذا هي بيضاء بياضاً عجيباً خارقاً للعادة من غير أن يكون بها علة من مرض أو غيره . قيل : لأنه كان لها شعاع يغلب ضوء الشمس :

قال الألوسي : قوله ، فإذا هي بيضاء للنظارين ، أى : بيضاء بياضا نورانيا خارجا عن العادة يجتمع عليه النظر . . وقيل المعنى : بيضاء لأجل النظر لا أنها بيضاء فى أصل خلقتها ، لأنه - عليه السلام - كان آدم - أى أسمر - شديد الأدمة فقد أخرج البخارى عن عبد الله بن عمر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأما موسى فآدم جسيم سبط كأنه من رجال الزط ، وعنى - صلى الله عليه - وسلم - بالزط جنسا من السودان والهنود (١) . .

وبذلك يكون موسى قد أتى بالبيئة التى تدعو فرعون وملائه إلى الإيمان به فهل آمنوا ؟ كلا إنهم ما آمنوا بل استمروا فى ضلالهم ، وحكى لنا القرآن أن حاشية فرعون السيئة ، وأصحاب الجاه والغنى فى دولته غاظمهم ما جاء به موسى ، يدل على ذلك قوله - تعالى - : قال الملائ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم . .

أى : قال الأشراف من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم ، أى : راسخ فى علم السحر ، ماهر فيه . . ولم يكتفوا بهذا القول الباطل ، بل أخذوا يشيرون الناس على موسى ، ويهولون لهم الأمر ليقفوا فى وجهه فقالوا : يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره . .

أى : يريد هذا الساحر أن يسلب منكم ملككم ، وأن يصبح هو ملكا على مصر ، فإذا تأمروا ، لانقضاء هذا الخطر الدائم ؟ وبماذا تشيرون فى أمره ؟ فهو من الأمر بمعنى المشاورة . يقال : أمرته فأمرونى . أى : شاورته فأشار على .

قال صاحب الكشف : فإن قلت قد عزى هذا الكلام إلى فرعون فى سورة الشعراء حيث قال : قال الملائ حوله - أى قال فرعون للملائ حوله - إن هذا لساحر عليم ، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فإذا تأمروا ؟ وهنا عزى إلى الملائ فكيف الجمع ، قلت : قد قاله هو وقالوه هم فحكى قوله هناك

وقولهم ههنا . أو قاله ابتداء فتلقته منه الملائة فقالوا له لا عقاب لهم . أو قالوه عنه للناس عن طريق التبليغ كما يفعل الملوك ، يرى الواحد منهم الرأى فيكلم به من يليه من الخاصة ، ثم تبلغه الخاصة العامة . . . وقولهم : « فماذا تأمرون ، من امرته فأمرنى بكذا إذا شاورته فأشار عليك برأى : وقيل : « فماذا تأمرون ، من كلام فرعون ، قاله للملائة قالوا له : إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم ، كأنه قيل : فماذا تأمرون ؟ فأجابوه : أرجه وإخاه .. » (١) .

ثم حكى القرآن ما أشار به الملائة من قوم فرعون فقال : قالوا أرجه وإخاه وأرسل فى المدائن حاشرين . يأتوك بكل ساحر عليم . .

أرجه : أصله أرجته . وقد قرئ به . حذفتم الهمزة وسكنت الهاء ، شبيهها للضمير المنفصل بالضمير المتصل . والإرجاء التأخير . يقال : أرجيت هذا الأمر وأرجأته ، إذا أخرته . ومنه : ترجى من تشاء منهم . .

والمدائن : أى : البلاد جمع مدينة ، وهى من مدن بالمكان . كنصر . إذا أقام به . و « حاشرين » أى : جامعين ، يقال . حشر الناس . من باب نصر وضرب . يحشرون حشرا إذا جمعوهم ، ومنه : يوم الحشر والمحشر .

والمعنى : قال الملائة من قوم فرعون حين استشارهم فى أمر موسى : أخر أمره وأمر أخيه . ولا تتهجل بالقضاء فى شأنهما ، وأرسل فى مدائن ملكك رجالا أو جماعات من الشرطة يجمعون إليك أسحرة المهرة ، لكي يتقفوا فى وجه هذا الساحر العليم ، ويكشفوا عن سحره ويطلوه بسحر مثله أو أشد ، وكان السحر فى عهد فرعون من الأعمال الغالبة التى يحسنها كثير من أهل ملكته .

وقال بعضهم : الأمر بالتأخير دل على أنه تقدم منه أمر آخر ، وهو أنهم بقتله ، فقالوا له : أخره ليتبين حاله للناس .

وقال الجشمي : تدل الآية على معجزة عظيمة لموسى ، وتدل على جهل فرعون وقومه ، حيث لم يعلموا أن قلب العصا حية تسعى لا يقدر عليه إلا الله وتدل على أن من عادة البشر أن من رأى أمراً عظيماً أن يعارضه ، فلذلك دعا فرعون بالسحرة ... وتدل على أنهم أنسكروا أمره بحافضة على الملك والمال ، لذلك قالوا : يريد أن يخرجكم من أرضكم ، فيدل على أن من أقوى الدواعي إلى ترك الدين ، المحافظة على الرياسة والمال والجاه كما هي عادة الناس في هذا الزمن ، (١) .

وقوله : في المدائن ، متعلق بأرسل ، و : حاشرين ، نعت لمحذوف أى : رجالاً حاشرين . ومفعوله محذوف . أى : حاشرين السحرة بدليل ما بعده . ولا يذكر السياق القرآنى بعد ذلك أنهم أرسلوا إلى السحرة ، ولا أنهم جمعهم ، وإنما يترك ذلك للعقل يفهمه حيث لا داعى لذكر هذه التفاصيل . ويتجه القرآن إلى الحديث عما دار بين السحرة وبين فرعون بعد أن جمعوا من مدائن الصعيد بمصر حيث كان مقرهم هناك فيقول :

« وجاء السحرة فرعون قالوا : إن لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين . قال : نعم وإنكم لمن المقربين . »

أى : وأقبل السحرة مريفاً على فرعون بعد أن أرسل إليهم فقالوا له بلغة المحترف الذى مقصده الأول مما يعمل له الأجر والعطاء : إن لنا لأجراً عظيماً إن كانت لنا الغلبة على هذا الساحر العليم ؟ فهم يستوثقون أولاً من جزالة الأجر وضخامته . وهنا يجيبهم فرعون بقوله : نعم لكم أجر مآدى جزيل إذا انتصرتم عليه ، وفضلاً عن ذلك فأنتم تكونون بهذا الانتصار من الظافرين بقربى وجوارى . فهو يغريهم بالأجر المآدى ويعدمهم بالقرب المعنوى من قلبه تشجيعاً لهم على الإجادة ، وهو وهم لا يعلمون أن الموقف ليس موقف الاحتراف

والمهارة والتضليل ، وإنما هو موقف المعجزة والرسالة والاتصال بالقوة الغالبة التي لا يستطيع الوقوف في وجهها الساحرون ولا المتجبرون وغيرهم .

هذا ، وقد اختلف المفسرون في عدد هؤلاء السحرة فقبل ، كانوا إثنين وسبعين ساحراً ، وقيل كانوا أكثر من ذلك بكثير .

وبعد أن إطمأن السحرة على الأجر ، وتطلعت نفوسهم اليه ، يحكى لنا القرآن أنهم توجهوا إلى موسى يقولون له بلفظ الواثق من قوته ، المتحدى لخصمه : « يا موسى إما أن تلقى وإما أن نكون نحن الملقين » .

أى : أنت يا موسى بخير بين أن تلقى عصاك أولاً ، وبين أن تلقى نحن أولاً وأنت تفعل ما تشاء بعدنا ، وكأنهم يقولون له : وفي كلتا الحالتين فنحن على ثقة من الفوز والنصر فأرح نفسك وإستسلم لنا مقدما .

ويرى الزمخشري أن تخييرهم إياه أدب حسن راعوه معه ، كما يفعل أهل الصناعات إذا التقوا كالمتناظرين قبل أن يتخاضوا في الجدل ، والمتصارعين قبل أن يتأخذوا في الصراع ^(١)

ولقد حكى لنا القرآن في سورة طه أن موسى نصحبهم بعدم الدخول معه في معركة هم الخاسرون فيها قطعاً فقال : « قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذباً فيستحكم بهذاب وقد خاب من إفترى » ^(٢)

أما هنا فيحكى لنا القرآن أن موسى — عليه السلام — قد طلب منهم أن يلقوا أولاً مستهيناً بتحديثهم له ، غير مبال بهم ولا بمن جمعهم ، لأنه قد اعتمد على خالفه « قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم » .

(١) تفسير الكشاف ج ٢ ص ١٤٠ .

(٢) الآية ٦١ من سورة طه .

أى : قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون أولا ، فلما ألقوا ما كان معهم من الجبال والعصى ، سحروا أعين الناس ، أى : خيلوا إلى الأبصار أن ما فعلوه له حقيقة فى الخارج مع أنه لم يكن إلا مجرد صنعة وخيال ، ولذا لم يقل : سبجانه - سحروا الناس .

وقوله : واسترهبوهم ، أى : خوفوهم وأفزعوهم بما فعلوا من السحر . وجاءوا بسحر عظيم ، أى : فى باب السحر ، أو فى عين من رآه ، فإنه ألقى كل واحد منهم عصاه ، فصارت كأنها ثعابين .

والتعبير بقوله - سبجانه - واسترهبوهم ، تعبیر مصور بليغ ، فهو يوحى بأنهم أستعجاشوا وجدان الناس قسرا ، وساقوهم سوقا بوسائل مصطنعة مفتعلة لا تستند إلى واقع سليم .

وروى أنهم ألقوا حبلا غلاظا وخشبيا طوالا ، فإذا حيات كأمثال الجبال قد ملأت الوادى يركب بعضها بعضا .

وروى أنهم لونوا حبالهم وخشبهم وجعلوا فيها ما يؤم الحركة . قيل : جعلوا فيها الزئبق .

وقال بعض العلماء : قيل لأنها كانت عصيا مجوفة قد ملئت زئبقا ، وقد حفروا قبل ذلك تحت المواضع أسرابا ملؤها نارا ، فلما طرحت عليها العصى المجوفة المملوءة بالزئبق حركها ، لأن شأن الزئبق إذا أصابته النار أن يطير ، فأخبر الله أن ذلك كان ، وما على غير حقيقته . . . فعلى هذا يكون سحرهم لأعين الناس عبارة عن هذه الحيلة الصناعية ، (١)

ويعنى القرآن فيبين لنا أن هذا السحر العظيم الذى استرهب الناس وسحر أعينهم ، قد تنهوى فى لحظة ، وانطوى فى ومضة ، وزالت آثاره بعد أن قذفه موسى بسلاح الحق الذى سلحه به ربه ، أستمع إلى القرآن وهو يحكى ذلك

فبقول : « وأوحينا إلى موسى أن ألقى عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون »
فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون . فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين .

اللقف : التناول بسرعة . يقال : لقف الشيء . يلقيه لقفًا ولقفانًا ، أخذه بسرعة
والإفك : الكذب . يقال أفك يافك ، وأفك يافك إفكا وأفكا - كضرب
وعلم - إذا كذب ، وأصله من الأفك - بفتح أوله - وهو بمعنى صرف الشيء
عن وجهه الذي يجب أن يكون عليه . واطلاق على الكذب إفك - بكسر
الهمزة - لكونه مصروفًا عن وجه الحق ، ثم صار حقيقة فيه .

والمعنى : وأوحينا إلى موسى - بعد أن أوجس خيفة مما رآه من أمر
السحرة - أن ألقى عصاك ولا تخف إنك أنت الأعلى ، فآلقاها فإذا هي تبلمع وتلتقم
بسرعة ما يكذبون ويوهون به أولئك السحرة « فوقع الحق » أي : ظهر
وتبين وثبت الحق الذي عليه موسى - وفسد وبطل ما كانوا يعملون من
الحيل والتخيل وذهب تأثيره . وترتب على ذلك أن أصابت الهزيمة المنكرة
فرعون وملائه وسجراته في ذلك المجمع العظيم ، الذي حشر الناس له في يوم
عيدهم وزينتهم ، وانقلب الجميع إلى بيوتهم صاغرين أذلاء ، بعد أن أنزل بهم
موسى الخذلان والخيبة .

وان قوله « أن ألق » يجوز أن تكون مفسرة لتقدم ما فيه معنى القول
دون حروفه وهو الأيحاء ، ويجوز أن تكون مصدرية فتكون هي وما بعدها
مفعول الأيحاء .

والقاء في قوله « فإذا هي تلقف » ، فصيحة أي : فآلقاها فصارت حية فإذا
هي تلقف ما يأفكون .

ولما حذف هذا المقدر لا بد أن يسارع موسى إلى الإلقاء ، وبغاية سرعة
الانقلاب ، كأن ابتلاعها لما يأفكون قد حصل متصلاً بالأمر بالإلقاء .

و « ما » في قوله « ما يأفكون » ، موصولة والعائد محذوف أي : الذي
يأفكونه ، أو مصدرية وهي مع الفعل بمعنى المفعول أي : فإذا هي تلقف المأفوك .

وفي التعبير بقوله - سبحانه - « فوقع الحق ، تجسيم لهذا الحق الذي كان عليه موسى ، وتثبيت واستقرار له ، حتى لا كأنه شيء ذو ثقل نزل على شيء آخر خفيف الوزن فأزاله ومحاه من الوجود .

وهذه الآيات الكريمة تصور لنا كيف أن الباطل قد يسحر عيون الناس بطريقة لفترة من الوقت ، وقد يستترهب قلوبهم لساعة من الزمان ، حتى لينخيل إلى الكثيرين الغافلين أنه غالب وجارف . . . ولكن ما أن يواجهه الحق الهادي ، الثابت المستقر بقوة التي لا تغالب حتى يزهد ويذول . وينطفئ كشمعة الهيشيم ، وإذا باتباع هذا الباطل يصيبهم الذل والصغار ، وهم يرون صروحهم تنهار ، وأمالهم تتداعى ، أمام نور الحق المبين ، وإذا بتحديدهم الصريح ، ونطاوهم الأحق يتحول إلى استسلام مهين ، وذل مشين .

ثم يحكى لنا القرآن بعد ذلك موقف السحرة بعد أن رأوا باعينهم أن ما فعله موسى - عليه السلام - ليس من قبيل السحر : « وألقى السحرة ساجدين ، أى : خروا سجدا . كأنما - كما قال الزمخشري - قد القاهم ملق لشدة خروورهم أو لم يتبالكوا أنفسهم مما رأوا فكانهم ألقوا

والمراد أن ظهروا بطلان سحرهم ، وإدراكهم بأن موسى على الحق ، قد حملهم على السجود لله - تعالى - وأن نور الحق قد بهرهم وجعلهم يسارعون إلى الإيمان حتى لكان أحدا قد دفعهم إليه دفعا ، وألقاهم إليه إلقاء .

وقوله « قالوا آمنا برب العالمين . رب موسى وهارون ، أى : قال السحرة بعد أن تبين لهم الحق وخروا ساجدين لله ، آمنا بمالك أمر العالمين ومدير شئونهم ، والمتصرف فيهم ، وجملة رب موسى وهارون ، بدل من الجملة التي قبلها ، أو صفة لرب العالمين ، أو عطف بيان . وفائدة ذلك نفى قوتهم من يتوهم أن رب العالمين قد يطلق على غير الله - تعالى - كقول فرعون « أنا ربكم الأعلى ، .

، وهكذا نرى أثر الحق عندما تخاط بشاشته القلوب الواعية ، لقد آمن

السحرة وصرحوا بذلك أمام فرعون وشيعته ، لأنهم أدركوا عن يقين قطعى أن ما جاء به موسى - عليه السلام - ليس من قبيل السحر ، والعالم فى فنه هو أكثر الناس إستعداداً للتسليم بالحقيقة حين تتكشف له ، ومن هنا فقد تحول السحرة من التحدى السافر إلى التسليم المطلق أمام صولة الحق الذى لا يمحده إلا مكابر حقود .

ولكن فرعون وملاه لم يرقهم ما شاهدوا من إيمان السحرة ، ولم يدركوا لانطماس بصيرتهم فعل الإيمان فى القلوب ، فأخذ يتوعدهم بالموت الأليم ويحكى القرآن ذلك فيقول : « قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم ، أى : قال فرعون منكرأ على السحرة لإيمانهم ، آمنتم برب موسى وهارون قبل أن آمركم أنابذلك؟ فهو لغروره وجهله ظن أن الإيمان بالحق بعد أن تبين يحتاج إلى استئذان .

ثم اضاف إلى ذلك إتهامهم بأن إيمانهم لم يكن عن إحلاص ليصرف الناس عنهم فقال : « إن هذا لمكر مكر تموة فى المدينة لتخرجوا منها أهلها ، أى : إن ما صنعتموه من الإيمان برب موسى وهارون ليس عن إقتناع منكم بذلك ، بل هو حيلة احتمتموها انتم وموسى قبل أن يلقى كل منكم بسحره ، لكي تخرجوا من مصر أهلها الشرعيين ، وتخلص لكم ولبنى لإسرائيل .

وغرضه من هذا القول إفهام قبط مصر أن إيمان السحرة كان عن تواطىء مع موسى ، وأنهم يهدفون من وراء ذلك إلى إخراجهم من أوطانهم ، فعليهم أى القبط - أن يستمسكوا أيديهم وأن يعلنوا عداوتهم لموسى وللسحرة لبنى إسرائيل .

ولاشك أن هذا لون من الكذب الخبيث أراد من وراءه فرعون صد الناس عن الإيمان بموسى - عليه السلام - .

ثم أتبع هذا الإتهام الباطل بالوعيد الشديد فقال : « فسوف تعلمون ، أى : فسوف تعلمون عاقبة ما فعلتم . ثم فصل هذا الوعيد بقوله : « لا قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين ، .

أى : أقدم لأقطعن من كل شق منكم عضواً مغايراً الآخر ، كاليد من الجانب الأيمن ، والرجل من الجانب الأيسر ، ثم لأصلبنكم أجمعين تفضيحاً لكم ، وتنكيلاً لامثالكم . ومع أن فرعون قد توعد هؤلاء المؤمنين بالعذاب والتشويه والتنكيل والموت القاسى البطىء المرهوب ، فإننا نراهم يقابلون كل ذلك بالصبر الجميل ، والإيمان العميق ، والاستمانة ببطش فرعون وجبروته فيقولون له بكل ثبات وأطمئنان : إنا إلى ربنا منقلبون ، قال صاحب الكشف : فيه أوجه : أن يريدوا : إنا لأنبأ بالموت لا نقلا بنا إلى لقاء ربنا ورحمته وخلصنا منك ومن لقاءك . أو نقلب إلى الله يوم الجزاء فيثيبنا على شدة القطع والصلب . أو إنا جميعاً يعنون أنفسهم وفرعون نقلب إلى الله فيحكم بيننا . أو إنا لا محالة ميتون منقلبون إلى الله فما تقدر أن تفعل بنا إلا ما لا بد لنا منه (١) .

ثم قالوا له على سبيل الاستهزاء والتوبيخ ، وما نقم منا إلا أن آمننا بآيات ربنا لما جاءتنا ، أى : وما تذكره منا وتعيب إلا الإيمان بالله ، مع أن ما تذكره منا وتعيبه علينا هو أعظم محاسننا ، لأنه خير الأعمال ، وأعظم المناقب ، فلا نعدل عنه طلباً لرضائك .

يقال : نقم عليه أمره ، ونقمت منه نقما - من باب ضرب - عبه وكرهته أشد الكراهة .

قال الجمل : وقوله ، إلا أن آمننا ، يجوز أن يكون فى محل نصب مفعولاً به ، أى : ما تعيب علينا إلا إيماننا . ويجوز أن يكون مفعولاً من أجله . أى : ما : ما تنال منا وتعذبنا الشئ من الأشياء إلا لإيماننا . وعلى كل من القولين فهو إستثناء مفرغ (٢) .

(١) تفسير الكشف ج ٢ ص ١٤١ .

(٢) حاشية الجمل على الجلالين ج ٣ ص ١٧٩ .

ثم ختموا مناقشتهم لفرعون بالانصراف عنه والالتجاء إلى الله - تعالى - فقالوا : « ربنا افرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين ، أى : ياربنا افض علينا صبراً واسعاً انثبت على دينك ، وتوفنا إليك حالة كوفنا مسلمين لك مدعين لأمرك ونهيك ، مسلمين لقضائك .

وبذلك يكون السحرة قد ضربوا للناس في كل زمان ومكان أروع الأمثال في التضحية من أجل العقيدة ، وفي الوقوف امام الطغيان بثبات وعزة ، وفي الصبر على المسكاره والآلام ، وفي المصارعة إلى الدخول في الطريق الحق بعد ان تبين لهم ، وفي التمسك بالحق عن كل مغريات الحياة .

قال قتادة : « كانوا في اول النهار كفاراً سحرة . وفي آخره شهداء برة ، فرضى الله عنهم وحشرنا في زميرتهم .

وبعد هذا الحديث الذي ساقته السورة عماداً بين موسى وفرعون ، وبين موسى والسحرة ، والذي انتهى بإيمان السحرة برب العالمين بعد ذلك بدأت السورة تحكى لنا ما قاله الملا من قوم فرعون بعد هزيمتهم المنكرة ، وما قاله موسى - عليه السلام - لقومه بعد ان بلغهم وعيد فرعون وتهديده لهم ، وما رد به قومه عليه بما يدل على سفاهتهم فقالت :

« وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَنْذَرُ مُوسَى وَقَوْمُهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتِكَ ؟ قَالَ سَنَقْتُلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ (١٢٧) قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (١٢٨) قَالُوا أَوِذْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ، قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (١٢٩) »

قوله - تعالى - « وقال الملا من قوم فرعون : أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك ، » .

أى : قال الزعماء والوجهاء من قوم فرعون له ، بعد أن أصابتهم الهزيمة والخذلان في معركة الطغيان والإيمان ، قالوا له على سبيل التهيج والإثارة : أترك موسى وقومه أحراراً آمنين في أرضك ، ليفسدوا فيها بإدخال الناس في دينهم ، أو جعلهم تحت سلطانهم ورياستهم .

روى أنهم قالوا له ذلك بعد أن رأوا عدداً كبيراً من الناس ، قد دخل في الإيمان متبعاً السحرة الذين قالوا « آمنا برب العالمين » .

وقوله « ويذرك وآلهتك » ، معناه : أتركهم أنت يعبدون رب موسى وهارون ، ويتركون عبادتك وعبادة آلهتك ، فيظهر للناس عجزك وعجزها ، فتكون الطامة الكبرى التي بها يفسد ملكك .

قال السدى : إن فرعون كان قد صنع لقومه أصناماً صغاراً وأمرهم بعبادتها ، وسمى نفسه الرب الأعلى .

وقال الحسن إنه كان يعبد الكواكب ويعتقد أنها المربية للمالام السفلى كله ، وهو رب النوع الانساني .

وقد قرئ « ويذرك » بالنصب والرفع . أما النصب فعلى أنه معطوف على « ليفسدوا » ، وأما الرفع فعلى أنه عطف على « أتذر » ، أو على الاستئناف ، أو على أنه حال بحذف المبتدأ أى : وهو يذرك .

والم تأمل في هذا الكلام الذي حكاه القرآن عن الملا من قوم فرعون ، براه يطفح بأشد ألوان التآمر والتجريس ، فهم يخوفونه فقدان الهيبة والسلطان تحطيم الأوهام التي يستخدمها السلطان ، لذا نراه يرد عليهم بمنطق الطغاة المستكبرين فيقول : « سنقتل أبناءهم » ، ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون .

أى : لا تخافوا ولا ترقاعوا أيها الملا فإن قوم موسى أهون من ذلك ،

وسننزل بهم ما كنا نفعله معهم من قبل وهو تقتيل الأبناء ، وترك النساء ، أحياء ، وإنا فوقهم غالبون كما كنا ما تغير شيء من حالنا ، فهم الضعفاء ونحن الأفرياء ، وهم الأذلة ونحن الأعزة .

فأنت ترى أن ما قاله الملأ من قوم فرعون هو منطق حاشية السوء . في كل عهود الطغيان فهم يرون أن الدعوة إلى وحدانية الله إفساد في الأرض ، لأنها مستأني على بنيانهم من القواعد . ولأنها هي الدعوة إلى وحدانية الله التي ستحرر الناس من ظلمهم وجبروتهم ، وتفتح العيون على النور الذي يخشاه أولئك الفاسقون .

وترى أن ما قاله فرعون هو منطق الطغاة المستكبرين دائماً . فهم يلجأون إلى قوتهم المادية ليحموا بها آثامهم ، وشهواتهم ، وسلطانهم القائم على الظلم ، والبطش ، والمنافع الشخصية .

ويبلغ موسى وقومه هذا التهديد والوعيد من فرعون وملئه فماذا قال موسى - عليه السلام - ؟ لقد حكى القرآن عنه أنه لم يحفل بهذا التهديد بل أوصى قومه بالصبر ، ولوح لهم بالنصر . استمع إلى القرآن وهو يحكى قول موسى - عليه السلام - فيقول :

« قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده ، والعاقبة للمتقين » .

أى : قال موسى لقومه على سبيل التشجيع والتسلية حين ضجروا وارتعبوا من تهديدات فرعون وملئه : يا قوم استعينوا بالله في كل أموركم . واصبروا على البلاء ، فهذه الأرض ليست ملكاً لفرعون وملئه ، وإنما هي ملك لله رب العالمين ، وهو - سبحانه - يورثها لمن يشاء من عباده ، وقد جرت سنته - سبحانه - أن يجعل العاقبة الطيبة لمن يخشاه ولا يخشى أحداً سواه .

بهذا الأسلوب المؤثر البليغ ، وبهذه الوصايا الحكيمة ، وصى موسى قومه بني إسرائيل فإذا كان ردهم عليه ؟ لقد كان ردهم يدل على سفاهتهم ، فقد قالوا

له : « أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا ، أي : قال بنو إسرائيل لموسى رداً على نصيحته لهم : لقد أصابنا الأذى من فرعون قبل أن تأتينا يا موسى بارسالة ، فقد قتل منا ذلك الجبار الكثير من أبنائنا وأنزل بنا ألواناً من الظلم والاضطهاد وأصابنا الأذى بعد أن جئتنا بالرسالة كما ترى من سوء أحوالنا . واشتغالنا بالأشغال الحقيرة المهيضة ، فنحن لم نستفد من رسالتك شيئاً ، فإلى متى نسمع منك تلك النصائح التى لا جدوى من ورائها ؟ »

ومع هذا الرد السفيه من قوم موسى عليه ، نراه يرد عليهم بما يليق به فيقول : « عسى ربكم أن يهلك عدوكم ، فرعون الذى فعل بكم ما فعل من أنواع الظلم ، وتوعدكم بما توعد من صنوف الاضطهاد . »

« ويستخلفكم فى الأرض ، أى يجعلكم خلفاء فيها من بعد هلاكه هو وشيعته . » فينظر كيف تعملون ، أى : فىرى — سبحانه — السكان منكم من العمل ، حسنه وقبيحه ، ليجازيكم على حسب أعمالكم ، فإن استخلفكم فى الأرض من بعد هلاك أعدائكم ليس محاباة لكم ، وإنما هو استخلاف للاختبار والامتحان ، فإن أحسنتم زادكم الله من فضله ، وإن أسأتم كان مصيركم كمصير أعدائكم .

وفى التعبير « عسى » الذى يدل على الرجاء ، أدب عظيم من موسى مع ربه — عز وجل — : وتعليم للناس من بعده أن يلتزموا هذا الأدب السامى مع خالقهم ، وفيه كذلك منع لهم من الانسكال وترك العمل ، لأنه لو جزم لهم فى الوعد فقد يتركون السعى والجهاد إعتياداً على ذلك .

وقيل : إن موسى ساق لهم ما وعدهم به فى صيغة الرجاء لئلا يكذبوه ، لضعف نفوسهم بسبب ما طال عليهم من الذل والاستخذاء لفرعون وقومه ، واستعظامهم للملكة وقوته ، فكأنهم يرون أن ما قاله لهم موسى مستبعد الحصول ، لذا ساقه لهم فى صورة الرجاء .

ثم تمضى لسورة الكريمة بعد ذلك فتحدثنا فى بضع آيات عن العذاب

الذى أخذ الله به آل فرعون بسبب ظلمهم وطفغياهم، وكيف أن الله - تعالى - قد حقق لموسى رجاءه، وكيف أن أولئك الظالمين لم يمتنعهم العذاب الذى نزل بهم من لارتكاب المنكرات والآثام ..

« وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ ، وَنَقَصْنَا مِنَ الشَّجَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ (١٣٠) فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ ، وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ ، أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (١٣١) وَقَالُوا مَهْأَتَانِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (١٣٢) فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجُرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ ، آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ (١٣٣) وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ، إِنَّكَ كَشَفْتَنَا مِنَ الرِّجْزِ لِنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلِنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ (١٣٤) فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بِالْغُفْوِ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ (١٣٥) فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ (١٣٦) وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا ، وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٣٧) » .

تدبر معنا أيها القارىء الكريم تلك الآيات الكريمة التى تحكى كل ذلك وغيره بأسلوبها البليغ المؤثر .

قال القرطبي : قوله - تعالى - : « وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ »

يعنى الجذب ، وهذا معروف فى اللغة ، يقال : أصابتهم سنة ، أى : جذب .
وتقديره : جذب سنة ، وفى الحديث « اللهم إجمعنا عليهم سنين كسنى يوسف » ،
والسنة هنا بمعنى الجذب لا بمعنى الحول . ومنة أسنت القوم ، أى أجذبوا .
وقططوا (١)

وقال الألوسى : هذا شروع فى تفصيل مبادئ الهلاك الموعود به ، وإيدان
بأنهم لم يعملوا حتى تحوّلوا من حال إلى حال إلى أن حل بهم عذاب
الاستئصال (٢)

والمعنى : ولقد أخذنا آل فرعون أى : إخترناهم وامتحانهم بالجذب
والقحط ، وضيق الميضية ، وإنتقاض الثمرات لعلهم يشوبون إلى رشدهم ،
ويتذكرون ضعفهم أمام قوة خالقهم ، ويرجعون عما هم فيه من الكفر
والعصيان ، فإن الشدائد من شأنها أن ترقق القلوب ، وتصفى النفوس ، وترغب
فى الضراعة إلى الله ، وتدعوا إلى اليقظة والتفكير ومحاسبة النفس على الخطايا ،
إتقاء للبلايا .

وصدرت الآية الكريمة بالقسم ، لإظهار الاعتناء بضمومها .

والمراد بآل فرعون قومه وأتباعه ، فهم مؤخذون بظلمه وطغيانه ، لأن
قوته المالية والحندية منهم ، وقد خلقهم الله أحراراً ، وأكرمهم بالعقل
والفطرة التى تنكره الظلم والطغيان بالغبرة فكان حقاً عليهم ألا يقبلوا
لإستعباده لهم وجعلهم آلة لطغيانه ، لا سيما بعد بعثة موسى — عليه السلام —
ووصول دعوته إليهم ، ورؤيتهم لما أبداه الله به من الآيات (٣) .

(١) تفسير القرطبى ج ٢ ص ٢٩٣

(٢) تفسير الألوسى ج ٨ ص ١٣٨

(٣) تفسير المنار ج ٩ ص ٨٦

وإضافة الآل إليه وهو لا يضاف إلا إلى الأشراف ، لما فيه من الشرف
الدينى الظاهر ، وإن كان فى نفس الأمر خسيئاً .

ثم بين - سبحانه - أن آل فرعون لم يعتبروا بهم - إذا الأخذ والامتنان ،
ولمما ازدادوا تمرداً وكفراً فقال : « فإذا جاءتهم الحسنة قالوا : لنا هذه » .

أى : فإذا جاءهم ما يستحسنونه من الخصب والسعة والرخاء ، قالوا بغرور
وصلف : ما جاء هذا الخير إلا من أجلنا لأننا أهل له ، ونحن مستحقوه بكفنا
واجتهادنا وامتيازنا على غيرنا فاسين فضل الله عليهم ، ولطفه بهم ، غافلين عن
شكره على نعمائه .

« وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ، أى : وإن اتفق أن
أصابهم سيئة أى : حالة تسوءهم كجذب أو قحط أو مصيبة فى الأبدان أو
الآرزاق ، تشاءموا بموسى ومن معه من أتباعه ، وقالوا : ما أصابنا ما أصابنا
إلا بشؤمهم ونحسهم ، ولو لم يكونوا معنا لما أصبنا .

وأصل « يطيروا » ، يتطيروا فأدغمت التاء فى الطاء لمقاربتها لها . والتطير
التشاؤم والأصل فى إصلاق التطير على التشاؤم : أن العرب كانت تزجر الطير
فتتشام بالبارح وهو ما طار إلى الجمرة اليسرى ، وتتيامن بالسائح وهو ما طار
إلى الجمرة اليمنى . ومنه سموا الشؤم طيراً وطائراً ، والتشاؤم تطيراً . وقد يطلق
الطائر على الحظ والنصيب خيراً كان أو شراً ، ولمكنه غالب فى الشر .

ولمما عرف الحسنة وذكرها مع أداة التحقيق - وهى إذا - اسكثرة
وقوعها وتعلق الإرادة بإحداثها بالذات ، لأن العناية الإلهية اقتضت سبق
الرحمة وعموم النعمة قبل حصول الأعمال . وذكر السيئة وذكرها بأداة
الشك - وهى إن - لدورها وعدم تعلق الإرادة بإحداثها إلا بالنسبة ،
فإن النعمة بمقتضى تلك العناية إنما تستحق بسبب الأعمال السيئة .

وقوله - تعالى - « ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون » ،
استئناف مسوق للرد على خرافاتهم وأباضيهم . ومدر بلفظ . ألا ، الذى
يفيد التنبيه لإبراز كمال العناية بمضمون هذا الخبر ،

أى : إنما سبب شؤمهم هو أعمالهم السيئة المكتوبة لهم عند الله ، فهي التي ساقط لإيهم ما يسوؤهم وليس لموسى ولا لمن معه أى تدخل فى ذلك . وإاكن أكثرهم يجهلون هذه الحقيقة ، فيقولون ما يقولون مما تمليه عليهم أهواؤهم ووجهالاتهم .

وفى إسناد عدم العلم إلى أكثرهم ، لشعار بأن قلة منهم تعلم ذلك ، ولكنها لا تعمل بمقتضى علمها .

هذا ، وقد أفادت الآية الكريمة أن القوم لم يتأثروا لا بالرءاء ولا بالشدائد . الرءاء العظيم ، والخصب الواسع زادم غروراً وبطراء ، والشدائد والمحن جعلتهم ينسبون أسبابها إلى غيرهم دون أن يتوبوا إلى الله من ذنوبهم . مع أن الشدائد -- كما يقول صاحب الكشاف -- تجعل الناس دأضرع خدوداً وألين أعطافاً ، وأرق أفئدة .

ثم تحكى السورة الكريمة أن آل فرعون قد لجوا فى طغيانهم يعمهون فقالت : « وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين » .

أى : قال الملاء من بنى إسرائيل لموسى بعد أن رأوا من حججه الدالة على صدقه : إناك ياموسى إن نججتنا بكل نوع من أنواع الآيات التى تستدل بها على حقية دعوتك لأجل أن تسحرنا بها ، أى تصرفنا بها عما نحن فيه ، فما نحن لك بمصدقين ، ولا لرسالتك بمتبعين .

ومنظفهم هذا يدل على منتهى العناد والجحود ، فهم قد صاروا فى حالة نفسية لا يجدى معها دليل ولا ينفع فيها إقناع ، لأنهم قد أعلنوا الإصرار على التكذيب حتى ولو أناهم نبيهم بألف دليل ودليل ، وهكذا شأن الجبارين الذين قست قلوبهم ، ومسخت نفوسهم وأظلمت مشاعرهم ، حين يدمغهم الحق ، ويطاردهم الدليل الساطع بنوره الواضح ، لأنهم تأخذهم العزة بالإثم فيأبون أى لون من ألوان التفكير والتدبر .

قال الجمل : « ومهما » اسم شرط جازم -- يدل على العموم -- ، « و » من

آية ، بيان له ، والضميران في د به ، ود بها ، راجعان لمهما الأول مراعاة للفظها لإيهامه ، والثاني مراعاة لمعناها (١) ، .

وسموا ما جاء به مومى - عليه السلام - آية من باب المجازاة له والاستهزاء بها حيث زعموا أنها نوع من السحر كما ينهى عنه قولهم د لتسحرنا بها ، .
ثم حكى السورة الكريمة ما حل بهؤلاء الفجرة من عقوبات جزاء عتوهم وعنادهم فقالت : د فأرسلنا عليهم الطوفان ، والجراد ، والقمل ، والضفادع والدم ، آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا دوماً مجرمين .

أى : فأرسلنا على هؤلاء الجاحدين عقوبة لهم الطوفان .
قال الألوسى : أى : ما طاف بهم ، وغشى أماكنهم وحروثهم من مطر وسيل ، فهو اسم جنس من الطواف . . وقد اشتهر في طوفان الماء ، وجاء تفسيره هنا بذلك في عدة روايات عن ابن عباس . وجاء عن عطاء وبجاهد تفسيره بالموت ، وفسره بعضهم بالطاعون وكانوا أول من عذبوا به د (٢) .

وأرسلنا عليهم د الجراد ، فأكل زروعهم وثمارهم وأعشابهم ، حتى ترك أرضهم سوداء قاحلة .

وأرسلنا عليهم د القمل ، وهو ضرب معروف من الحشرات المؤذية ، وقيل هو السوس الذى أكل حبوبهم وما اشتملت عليه بيوتهم .
وأرسلنا عليهم د الضفادع ، فصعدت من الأنهار والخلجان والمنابع فغطت الأرض وضايقتهم في معاشهم ومناهم .

وأرسلنا عليهم د الدم ، فصارت مياه الأنهار مختلطة به ، فمات السمك فيها ، وتيل المراد بالدم الرعاف الذى كان يسيل من أنوفهم .

تلك هى النقم التى أنزلها الله - تعالى - على هؤلاء المجرمين ، بسبب فسوقهم عن أمر ربهم ، وتكذيبهم لنبيهم - عليه السلام - .
وقوله : د آيات ، حال من العقوبات الخمس المتقدمة .

وقوله : « مفضلات » ، أى : مميزات وإضحات لإبشك عاقل فى كونها آيات إلهية لا مدخل فيها للسحر كما يزعمون .
وقيل « مفضلات » ، أى : مميزا بعضها عن بعض ، منفصلة بالزمان لامتحان أحوالهم . وكان بين كل اثنين منها شهر ، وكان امتداد كل واحدة منها شهرا ، كما أخرج ذلك ابن المنذر عن ابن عباس (١) :
ثم وضحت الآية فى نهايتها موقفهم من هذا الابتلاء وتلك العقوبات فقالت :
« فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين » أى فاستكبروا عن الإيمان بموسى -- عليه السلام -- وعما جاء به من معجزات ، وكانوا قوما طبيعتهم الاجرام ودينتهم الكفر والفسوق .

ثم بين - سبحانه - حالهم عند نزول العقاب بهم فقال : « ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بعهده عندك لأن كشف عنا الرجز لنؤمنن لك ، ولنرسلن معك بنى إسرائيل » .

أى وحين وقع على فرعون ومثله العذاب المذكور فى الآية السابقة ، والمتمثل فى الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ، حين وقع عليهم ذلك أخذوا يقولون لموسى بتمذلل واستعطاف عقب كل عقوبة من تلك العقوبات : يا موسى ادع لنا ربك واسأله بحق ما عهد عندك من أمر إرسالك إلينا لا نقاذنا من الهلاك أن يكشف عنا هذا العذاب ، ونحن نقسم لك بأنك إن كشفتنا عنا لنؤمنن لك ولنرسلن معك بنى إسرائيل .

قال صاحب الكشف : بما عهد عندك ، ما مصدرية ، والمعنى بعده عندك وهو النبوة . والباء إما أن تتعلق بقوله : (ادع لنا ربك) على وجهين : أحدهما . أسعفنا إلى ما نطلب إليك من الدعاء لنا بحق ما عندك من عهد الله وكرامته بالنبوة . أو ادع الله لنا متوسلا إليه بعهده عندك . وإما أن يكون قسما مجابا ، بلنؤمنن ، أى . أقسمنا بعهده الله عندك لأن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك (٢) .

ثم بين — سبحانه — موقفهم الجحودي فقال : فلما كشفنا عنهم الوجوه إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينسكتون ، أى : فلما كشفنا عنهم العذاب مرة بعد مرة إلى الوقت الذى أجل لهم وهو وقت إغراقهم فى اليم ، إذا هم ينسكتون أى : ينقضون عهدهم الذى التزموه ، ويحتشون فى قصصهم فى كل مرة .

وينسكتون : من النسكت . وأصله فك طاقات الصوف المغزول ليغزل ثانياً ، ثم استعير لنقض العهد بعد إبرامه .

قال الألوسى . وجواب « لما » ، فعل مندر يؤذن به إذا الفجائية لا الجملة المقترنة بها ، أى : فلما كشفنا عنهم ذلك فاجأوا بالنسكت من غير توقف ، (١) . هذا ، وقد ساق بعض المفسرين آثاراً متعددة فى كيفية نزول هذا العذاب بهم . ومن هذه الآثار ما رواه أبو جعفر بن جرير — بسنده — عن سعيد بن جبير قال :

لما أتى موسى — عليه السلام — فرعون قال له : أرسل معى بنى إسرائيل ، فأرسل الله عليهم الطوفان وهو المطر فصب عليهم منه شيئاً خافوا أن يكون عذاباً . فقالوا لموسى : ادع لنا ربك أن يكشف عنا هذا المطر فنؤمن لك ونرسل معك بنى إسرائيل . فدعاه ، فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بنى إسرائيل ، فأنبت لهم فى تلك السنة شيئاً لم ينبته قبل ذلك من الزروع والثمار والكلاء ، فقالوا : هذا ما كنا نتمنى ، فأرسل الله عليهم الجراد فسلطه على الكلاء ، فلما رأوا ثمره فى الكلاء عرفوا أنه لا يبقى الزرع فقالوا : يا موسى ادع لنا ربك أن يكشف عنا الجراد فنؤمن لك ونرسل معك بنى إسرائيل ، فدعاه فكشف عنهم الجراد فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بنى إسرائيل ، فداسوا وأحرقوا فى البيوت قالوا : قد أحرقنا . فأرسل الله عليهم القمل وهو السوس الذى يخرج منه ، كان الرجل يخرج عشرة أجرة إلى الرحى فلم يرد منها إلا ثلاثة أقفزة

(١) تفسير الألوسى ج ٩ ص ٢٦ .

— والجريب والقفيز مكيالان للحبوب ، والجريب أربعة أقفزة — فقالوا يا موسى أدع لنا ربك أن يكشف عنا القمل فتؤمن لك ونرسل بني إسرائيل فدعا ربه فكشف عنهم فأبوا أن يرسلوا معه بني إسرائيل. فبينما هو جالس عند فرعون إذ سمع تقيق الضفدع فقال لفرعون : ما تأتي أنت وقومك من هذا فقال : وما عسى أن يكون كيد هذا ، فما أمسوا حتى كان الرجل يجلس إلى ذقنه في الضفادع ، ويهم أن يتكلم فيثب الضفدع في فيه فقالوا لموسى أدع لنا ربك أن يكشف عنا هذه الضفادع فتؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل فدعا ربه فكشف عنهم فلم يؤمنوا ، وأرسل الله عليهم الدم فكانوا ما استغفوا من الأنهار والآبار ، وما كان في أوعيتهم وجدوه دما عبيطا ، فشكوا إلى فرعون ، فقالوا إنا قد ابتلينا بالدم نأيس لنا شراب ، فقال : إنه قد سحركم ، فقالوا : من أيز سحرنا ونحن لا نجد في أوعيتنا شيئا من الماء إلا وجدناه دما عبيطا ؟ فأتوا وقالوا : يا موسى أدع لنا ربك يكشف عنا هذا الدم فتؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل ، فدعا ربه فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل ، (١) .

قال ابن كثير : وقد روي نحو هذا عن ابن عباس والسدي وقتادة وغير واحد من علماء السلف أنه أخبر بهذا .

ثم حكى السورة السكرية نهايتهم الآلية ، بسبب نقضهم لعهودهم ومواثيقهم في كل مرة ، وبسبب تكذيبهم لآيات الله . وعصيانهم لنبيه موسى — عليه السلام — فقالت : فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم ، بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ، أي : فانتقمنا منهم عند بلوع الأجل المضروب لإهلاكهم . بأغرقناهم في اليم — أي البحر — ، وذلك بسبب تكذيبهم لآياتنا الواضحة وحجبنا الساطعة ، وكانوا عنها غافلين بحيث لا يتدبرونها ، ولا يتفكروا فيها تحمله من عظام وعبر .

والقرآن هنا يسوق حادث إغراق فرعون وملئه بصورة مجمة ، فلا يفصل
خطواته كما فصلها في مواطن أخرى ، وذلك لأن المقام هنا هو مقام لا اخذ
الحاسم بمد الإيمال الطويل ، فلا داعي إذن إلى طول العرض والتفصيل . إن
الحسم السريع هنا أوقع في النفس ، وأرهب للحمى ، وأزجر للقلب ، وأدعى
إلى العظة والاعتبار ، ولأن سورة الأعراف - كما سبق أن بينا - يغلب
عليها هذا الأسلوب الذي يزلزل قلوب الطغاة ، ويفرس في النفوس الرهبة
والخوف وهي تقص على الناس ما أصاب الظالمين من عذاب دنيوى مضى وصار
تاريخا يعلمونه ويتحدثون عنه ، وهو ما حل بالأمم السابقة التي كذبت رسالها
وعتت عن أمر ربها .

ثم وهي تحكى لهم ما أعد للمستكبرين من عذاب أخروى بسبب عصيانهم
وانتهاكهم لحرمة الله .

ثم بين - سبحانه - مظاهر فضله وكرمه على بنى إسرائيل بعد أن بين نهاية
فرعون وآله فقال : « وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض
ومغاربها التي باركنا فيها » .

أى : وأعطينا القوم الذين كانوا يستضعفون في مصر من فرعون وملئه
بالاستعباد وقتل الأبناء ، وسوء العذاب ، أعطيناهم من طريق الاستخلاف
- قبل أن يزيغوا ويضلوا - مشارق أرض الشام ومغاربها التي باركنا فيها
بالخصوبة وسعة الأرزاق ، وبكونها مساكن الأنبياء والصالحين ليكون ذلك
امتحانا لهم ، واختبارا لنفوسهم .

وجمع - سبحانه - بين صيغتي الماضى والمستقبل للدلالة على استمرار
الاستضعاف وتجدده ، والمراد بهم بنو إسرائيل ، وذكرنا بعنوان القوم ،
إظهارا لكمال اللطف بهم ، وعظيم الإحسان إليهم ، حيث رفعوا من حضوض
المذلة إلى أوج العزة .

وقوله : « و تمت كلمة ربك الحسنی علی بنی اسرائیل بما صبروا ، أی :
وتفدت كلمة الله الحسنی ومضت عليهم تامة كاملة ، حيث رزقهم - سبحانه -
النصر علی أعدائهم . والتمكين فی الأرض بسبب صبرهم علی ظلم فرعون
وملئه .

قال الزمخشري : وحسبك به حائنا علی الصبر . ودالا علی أن من قابل
البلاء بالجزع وكله الله إلیه . ومن قابله بالصبر ، وافتظار النصر ، ضمن الله
له الفرج .

وعن الحسن : عجبت ممن خف كيف خف وقد سمع قوله - تعالى - ثم تلا
هذه الآية : « وأورثنا القوم الذین كانوا . . . » ، ومعنی « خف » ، طأش جزعا
وقلة صبر ، ولم يرزق رزاة أولى الصبر (١) .

ثم ختمت الآية بقوله - تعالى - « ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه
من بناء القصور الشامخة والمنازل القوية ، وما كانوا يرفعونه من البساتین ،
والصروح المشيدة ، كصرح هامان وغيره .

و « يعرشون » ، بكسر الراء وضمها - أی يرفعون من العرش وهو الشيء
المسقف المرفوع .

قال الجمل : وقوله « ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه » ، فی إعرابة
أوجه ، أحدها : أن يكون فرعون اسم كان ويصنع خبر مقدم ، والجملة
النكوية صلة والعائد محذوف . والتقدير : ودمرنا الذي كان فرعون يصنعه .
الثاني : أن اسم كان ضمير عائد علی ما الموصولة ، ويصنع مستند لفرعون .
والجملة خبر عن كان ، والعائد محذوف ، والتقدير : ودمرنا الذي كان هو
يصنعه فرعون . الثالث : أن تكون كان زائدة وما مصدرية والتقدير ودمرنا
ما يصنع فرعون أی : صنعه . . . (٢) .

(١) تفسير الكشاف ج ٢ ص ١٤٩ .

(٢) حاشية الجمل علی الجلالین ج ٢ ص ١٨٥ .

وهكذا تنهى السورة الكريمة هذا الدرس بذكر ما أصاب الظالمين
والغادرين من دمار وخراب ، وما أصاب المستضعفين الصابرين من خير
واستخلاف في الأرض .

ثم بدأت السورة بعد ذلك مباشرة حديثاً طويلاً عن هؤلاء المستضعفين
من بنى إسرائيل بدنت فيه ألواناً من جحودهم لنعم الله ، ونسيانهم لما كانوا
فيه من ذل واستعباد ، وتفضيلهم عبادة الأصنام على عبادة الخلق - عز وجل
وغير ذلك من أنواع كفرهم ومعاصيهم ، واستمع إلى القرآن وهو يحكى
لونا من رذائلهم فيقول :

« وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَمْكُفُونَ عَلَى
أَصْنَامٍ لَهُمْ ، قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهاً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ
قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (١٣٨) إِنْ هُوَ إِلَّا مَذْمُورٌ فِيمِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ (١٣٩) قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهاً وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى
الْعَالَمِينَ (١٤٠) وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُوءُ وُجُوهَكُمْ يَسُوءُ
الْعَذَابِ ، يَقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ، وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ
رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (١٤١) » .

إن هذه الآيات تحكى قصة عجيبة لبني إسرائيل ملخصها : أنهم بعد أن
خرجوا من مصر بقيادة موسى - عليه السلام - تبعهم فرعون وجنوده
ليعيدوهم إليها ، إلا أن الله - تعالى - انتقم لهم من فرعون وجنوده فأغرقهم
أمام أعينهم وسار بنو إسرائيل نحو المشرق متجهين إلى الأرض المقدسة بعد
أن عبروا البحر ، ولكنهم لما إن جاوزوا البحر الذي غرق فيه عدوهم والذي
مازال رماله الرطبة عالقة ببنعاهم ، حتى وقعت أبصارهم على قوم يعبدون
الأصنام ، فماذا كان من بنى إسرائيل ؟

كان منهم أن عاودتهم طبيعتهم الوثنية ، فطلبوا من نبيهم موسى - عليه السلام - الذي جاء لهدايتهم وإنقاذهم مما هم فيه من ظلم أن يصنع لهم آلهة من جنس الآلهة التي يعبدونها أولئك القوم .

وهنا غضب عليهم موسى غضباً شديداً . ووصفهم بأنهم قوم يجهلون الحق ، وبين لهم فساد ما عليه المشركون ، وذكرهم بما حباهم الله - تعالى - به من نعم جزيلة ، يوجب عليهم لإفراده بالخضوع والعبادة والطاعة والشكر .

وقوله - تعالى - « وجاوزنا بني إسرائيل البحر » ، بيان للمنة العظيمة التي منحهم الله إياها ، وهي عبورهم البحر بعد أن ضربه موسى بعصاه ، فأصبح طريقاً يابساً يسرون فيه بأمان واطمئنان حتى عبروه إلى الناحية الأخرى ، يصحبهم لطف الله ، وتخدمهم عنايته ورعايته .

وجاوز بمعنى أصل الفعل الذي هو جاز ، أى : قطعنا بهم البحر . يقال : جاز الوادى وجاوزه إذا قطعه وخلفه وراء ظهره .

والمراد بالبحر : بحر القلزم وهو المسمى الآن بالبحر الأحمر .

وقوله تعالى (فأتوا على القوم يعكفون على أصنام لهم) بيان لما شاهدوه من أحوال بعض المشركين عقب عبورهم البحر ونجاتهم من عدوهم ، فماذا كانت نتيجة هذه المشاهدة ؟ لقد كان المتوقع منهم أن يحتقروا ما شاهدوه ، وأن ينفروا مما أبصروه ، لأن العهد لم يطل بهم . منذ أن كانوا يسامون سوء العذاب في ظل عبادة الأصنام عند فرعون وقومه ، ولأن نجاتهم مما كانوا فيه من ذل وهوان ، قد تمت على يد نبيهم الذي دعاهم إلى توحيد الله - تعالى - . لكن يزيدهم من فضله .

ولكن طبيعة بني إسرائيل المعوجة لم تغار قهرهم ، فهاهم أولاء ما إن وقعت

أبصارهم على قوم يعكفون ويدأومون على عبادة أصنام لهم (١)، حتى انجذبوا إليها وطلبوا من نبيهم الذي جاء لهدايتهم، أن يجعل لهم وثناً كغيرهم لكي يعبدوه من جديد . لقد حكى القرآن عنهم أنهم عندما شاهدوا هذا المنظر، ما لبثوا أن قالوا لنبيهم (يا موسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة) . قالوا ذلك لأن الإيمان لم يستقر في قلوبهم ، ولأن ما ألفوه من عبادة الأصنام أيام استعباد فرعون لهم ، مازال متمكناً من نفوسهم ، ومسيطرأ على عقولهم ، وهكذا عدوى الأمراض تصيب النفوس كما تصيب الأبدان ، وهكذا طبيعة بني إسرائيل ما تكاد تهتدي حتى تضل ، وما تكاد ترتفع حتى تنحط ؛ وما تكاد تسير في طريق الاستقامة حتى ترتكس وتنتكس .

وفي قولهم لنبيهم (اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة) بصيغة الأمر ؛ أكبر دليل على غباء عقولهم ، وسوء أدبهم ؛ لأنهم لو استثنوه - مثلاً - في اتخاذ صنم يعبدونه كغيرهم لكان شأنهم أقل غرابة ؛ ولكن الذي حصل منهم أنهم طلبوا منه - وهو نبيهم الداعي لهم إلى توحيد الله تعالى ؛ والمنقذ لهم من عدوهم الوثني الجبار - أن يقوم هو بنفسه بصناعة صنم لكي يعبدوه كغيرهم !! ،

قال القرطبي : ونظيره قول جهال الأعراب وقد رأوا شجرة خضراء للكفار تسمى ذات أنواط - لأنهم كانوا ينوطون بها سلاحهم أي يعلقونه - وكان الكفار يعظمون هذه الشجرة في كل ستة يوماً ، قال الأعراب : يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط . فقال رسول الله - صلى الله

(١) اختلف المفسرون في شأن القوم الذين كانوا يعكفون على أصنام لهم عند مرور بني إسرائيل بهم ، فقليل هم من عرب الحنم . وقيل هم من الحنم وخدام . وقيل كانوا من الكنعانيين الذين أمر موسى - قومه بقتالهم ، وقيل إنهم من العرب الذين كانوا يقيمون بقرب حدود مصر .

عليه وسلم - د الله أكبر . قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى د اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ، لتركبن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة^(١) حتى لما هم لو دخلوا حجير ضب لدخلتموه ، وكان هذا في مخرجه إلى حنين ،^(٢) .

واقعد غضب موسى - عليه السلام - من طلبهم هذا - وهو الغضب بطبيعته لربه ودينه - فرد عليهم رداً قوياً فيه توبيخ لهم وتعجب من قولهم بعد أن رأوا من المعجزات ما رأوا فقال: (إنكم قوم تجهلون) أي : لما أنكم يا بني إسرائيل بطلبكم هذا برهنتم على أنكم قوم قد ملأ الجمل قلوبكم ، وغطى على عقولكم ، فصرتم لا تفرقون بين ما عليه هؤلاء من ضلال مبين ، وبين ما استحقه الألوهية ما استحقه الألوهية من صفات وتعظيم ولم يقيد ما يعملونه ليفيد أنه جهل كامل شامل يتناول فقد العلم ، وسفه النفس ، وفساد العقل . وسوء التقدير .

وبعد أن كشف لهم سوء حالهم ، وفرط جمالاتهم ، بين لهم فساد ما طلبوه في ذاته ، وقبح عاقبة من أرادوا تقليدهم ، فقال لهم بأسلوب الاستئناف المفيد للتعليل (إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون) .

متبر : من التبير بمعنى الإهلاك أو التكسير والتحطيم يقال : تبره يتبره وقبره أي أهلكه ودمره .

أي : إن هؤلاء الذين تبغون تقليدهم في عبادة الأوثان ، محكوم على ما هم فيه بالدمار ، ومقضى على ما يعملونه من عبادة الأصنام بالاضمحلال والذوال لأن دين التوحيد سيظهر في هذه الديار ، وستصير العبادة لله الواحد القهار -

وبهذا الرد يكون موسى - عليه السلام - قد كشف لقومه عن سوء ما يطلبون ، وصرح لهم بأن مصير ما ينفون به إلى الهلاك والتدمير .

(١) القذة : ريش السهم . قال ابن الأثير : يضرب مثلاً للشئيين يستويان ولا يتفاوتان .

(٢) تفسير القرطبي ج ٧ ص ٢٧٢ .

قال الإمام الرازى : والمراد من بطلان عملهم أنه لا يعود عليهم من عبادة ذلك العجل نفع ولا دفع ضرر ، وتحقيق القول في هذا الباب أن المقصود من العبادة أن تصير المواظبة على تلك الأعمال سببا لاستحكام ذكر الله تعالى في القلب حتى تصير الروح سعيدة بحصول تلك المعرفة فيها ، فإذا اشتغل الإنسان بعبادة غير الله تعلق قلبه بغيره ، ويصير ذلك التعلق سببا لأعراض القلب عن ذكره تعالى . وإذا ثبت هذا التحقيق ظهر أن الاشتغال بعبادة غير الله متبر وباطل وضائع . وسعى في تحصيل ضد هذا الشيء ونقيضه ، لأننا بينا أن المقصود من العبادة ، وسوخ معرفة الله - تعالى - في القلب والاشتغال بعبادة غير الله يزيل معرفته عن القلب ، فكان هذا ضد الغرض ونقيضا للمطلوب - والله أعلم - (١) .

ثم مضى موسى - عليه السلام - يستنكر عليهم هذا الطلب ، ويبين لهم أن الله وحده هو المستحق للعبادة فقال : (أغير الله أبغىكم إلها وهو فضلكم على العالمين) .

أى قال موسى - عليه السلام - ذكر أئمة بنعم الله عليهم الموجهة لإفراده بالعبادة والخضوع أغير الله أطلب إليكم معبوداً أحملكم على العبودية له ، وهو فضلكم على عالمي زمانكم ، وقد كان الواجب عليكم أى تخصوه بالعبادة ، كما إختصكم هو بشتى النعم الجميلة . فالاستفهام في الآية الكريمة لانكار المشرب معنى التعجب لا بتفانيهم معبودا سوى الله - تعالى - الذى غمرهم بنعمه ، وأحاطهم بألوان إحسانه .

و د غيره ، كما قال الجمل - منصوب على أنه مفعول به لا بغيكم على حذف اللام والتقدير : أبغى لكم إلها ، فدا حذف الحرف وصل الفعل بنفسه وهو غير منقاس . و « إلها » تمييز لغير .

ثم ذكرهم - سبحانه - بنعمة إخراجهم من العذاب والتكليل ، ليبتليهم

أيشكرون أم يكفرون ، فقال تعالى : (وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم) .

« إذ ، بمعنى وقت ، وهى مفعول به لفعل ملاحظ فى الكلام وهو اذكروا
أى : اذكروا وقت أن أنجيناكم من آل فرعون . والمراد من التذكير بالوقت
تذكيرهم بما وقع فيه من أحداث .

وآل الرجل : أهله وخاصته وأتباعه . ويطلق غالباً على أولى الشأن والخطر
من الناس ، فلا يقال آل الحجام أو الاسكاف .

و « يسومونكم سوء العذاب » يبيعون لكم أشد العذاب وأفظعه من السوم
وهو مطلق الذهب ، أو الذهب فى ابتغاء الشيء . يقال : ساءت الأبل فهى
سائمة ، أى ذهبت إلى المرعى . وسام السلعة ، إذا طلبها وابتغها .

والسوء - بالضم - كل ما يحزن الإنسان ويغمره من الأمور الدنيوية أو
الآخروية . ويستحيون : أى يستبقون . يقال : استحياء أى : استبقاه ،
وأصله : طلب لة الحياة والبقاء . والبلاء : الامتحان والاختبار ويكون
بالخير والشر .

والمعنى : واذكروا يا بنى إسرائيل لتعذبوا وتعظوا وتشكروا الله على
نعمه وقت أن أنجيناكم من آل فرعون الذين كانوا يعذبونكم أشق العذاب
وأصعبه ، حيث كانوا يزهقون أرواح ذكوركم ، ويستبقون نفوس نساءكم
ليستخدموهن ويستذلوهن . وفى ذلكم العذاب وفى النجاة منه إمتحان لكم
لتشكروا الله على نعمه ، ولتقلعوا عن السيئات التى تؤدى بكم إلى الإذلال
فى الدنيا ، والعذاب فى الآخرة .

وجعلت النجاة هنا من آل فرعون ولم تجعل منه ، مع أنه هو الأمر
بتعذيب بنى إسرائيل ، للتنبيه على أن حاشيته وبطانته كانت عوناً له على إذاقتهم
سوء العذاب ، وفى إنزال ألوان الإذلال بهم .

وجعلت الآية الكريمة إستحياء النساء عقوبة لبنى إسرائيل - مع أنه

في ظاهره نعمة لهم - لأن هذا الإبقاء على النساء كان المقصود منه الاعتداء على أعراضهن، واستعمالهن في شتى أنواع الخدمة، وإذلالهن بالاسترقاق، فبقاؤهن كذلك بقاء ذليل؛ وعذاب أليم، تأباه النفوس الكريمة، والطباع الحرة الآبية.

قال الامام الرازي ما ملخصه : في قتل الذكور دون الاناث مضره من وجوه :

أحدها : أن ذبح الأبناء يقتضى فناء الرجال ، وذلك يقتضى انقطاع النسل ، لأن النساء إذا انفردن فلا تأثير لهن البتة في ذلك ، وهذا يقتضى في نهاية الأمر إلى هلاك الرجال والنساء جميعا .

ثانيها : أن هلاك الرجال يقتضى فساد مصالح النساء في أمر المعيشة . فإن المرأة لتتمنى الموت إذا انقطع عنها الرجال . لما قد تقع فيه من فكك العيش بالانفراد .

ثالثها : أن قتل الولد عقب الحمل الطويل ، وتحمل الكبد، والرجاء القوي في الانتفاع به من اعظم العذاب . فنعمة الله في تخليصهم من هذه المحنة كبيرة . رابعاً : أن بقاء النساء بدون الذكر أن من افاربهن ، يؤدي الى صيرورتهن مستفرشات للأعداء . وذلك نهاية الذل والهوان (١)

وقد رجح كثير من المفسرين أن المراد بالأبناء هنا الأطفال البالغين ، لأن اللفظ من حيث وضعه يفيد ذلك ، ولأن قتل الرجال لا يفيدهم حيث أنهم كانوا يستعملونهم في الأعمال الشاقة والحقيرة ، ولأنه كان المقصود بالذبح الرجال لما قامت أم موسى بإقامته في اليم وهو طفل صغير لتنجيّه من الذبح .

ويرى بعض المفسرين أن المراد بالأبناء الرجال الأطفال، لأن لفظ الأبناء هنا جعل في مقابلة النساء ، والنساء هن البالغات .

والذي نرجعه هو القول الاول لما ذكرنا ، ولانه اتم في إظهار نعمة الانجاء ، حيث كان آل فرعون يقتلون الصغار قطعاً للنسل ، ويسترقون الامهات لاستعباداً لهم ، ويبقون الرجال للخدمة حتى ينقرضوا على سبيل التدرج ، وبقاء الرجال على هذه الحالة أشد عليهم من الموت .

وبهذا تكون الآيات المكرمة قد ردت على بني إسرائيل فيما طلبوا أبلغ رد وأحكمه ، ووصفتهم بما هم أهله من سوء تدبير ، وسفاهة تفكير . فقد بدأت بإثبات جملهم برهم وبأنفسهم ، حيث طلبوا من نبيهم أن يجعل لهم الهأ كما لغيرهم آلهة ، ثم ثنت بإظهار فساد ما طلبوه في ذاته ، لأن مصيره الى الزوال والهلاك ، وما كان كذلك لا يصلح ان يكون الهائم بينمت بعد ذلك بأن العبادة لغير الله لا تجوز بأي حال ، لانه هو وحده صاحب الخلق والامر ، ثم ذكرت في ختامها بوجوه النعم التي أسبغها الله عليهم ، لتشعرهم بأن ما طلبوه من نبيهم ، هو من قبيل مقابلة الاحسان بالجحود والنيكران ، ولتحميلهم على ان يتدبروا أمرهم ، ويراجعوا انفسهم ، ويتوبوا الى خالقهم توبة صادقة نصوحاً . ان كانوا ممن ينتفع بالعظاات ويعتبر بالمثلات .

ثم حكى لنا السورة المكرمة بعد ذلك مشهد تطلع موسى - عليه السلام - للقاء ربه ، ووصيته لأخيه هارون قبل ذهابه لهذا اللقاء العظيم فقالت :

« وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فِتْنٍ مُبِيقَاتٍ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (١٤٢) وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي ، فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ

دَكَأَ وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ
 الْمُؤْمِنِينَ (١٤٣) قَالَ مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي
 وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (١٤٤) وَكَتَبْنَا لَهُ فِي
 الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ
 وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ (١٤٥) .

قال صاحب الكشف : « روى أن موسى - عليه السلام - وعد بني
 إسرائيل وهو بمصر ، إن أهلك الله عدوهم أتام بكتاب من عند الله ، فيه
 بيان ما يأتون وما يذرون ، فلما هلك فرعون سأل موسى ربه الكتاب فأمره
 بصوم ثلاثين يوماً وهو شهر ذى القعدة ، فلما أتم الثلاثين أنكر خلوف فمه
 فتسوك . فقالت له الملائكة : كنا نشم من فمك رائحة المسك فأفسدته بالسواك
 فأمره الله - تعالى - أن يزيد عليها عشرة أيام من ذى الحجة لذلك . وقيل أمره
 الله أن يصوم ثلاثين يوماً وأن يعمل فيها بما يقربه من الله ثم أنزل الله عليه
 في العشر التوراة وكله فيها^(١) . »

والمواعدة مفاعلة من الجانبين ، وهى هنا على غير بابها ، لأن المراد بها
 هنا أن الله - تعالى - أمر موسى أن ينقطع للمناجاة أربعين ليلة تمهيداً لإعطائه
 التوراة ، ويؤيد ذلك قراءة أبى عمرو ويعقوب « وعدنا » .
 وقيل المفاعلة على بابها على معنى أن الله - تعالى - وعد نبيه موسى أن يعطيه
 التوراة وأمره بالحضور للمناجاة فوعد موسى ربه بالطاعة والامتنال ،
 وقوله « ثلاثين » مفعول ثانٍ لواعداً بحذف المضاف ، أى : إتمام ثلاثين
 ليلة أو إتمامها .

(١) تفسير الكشف ج ٢ ص ١٥١ .

والضمير في قوله « وأتممناها بعشر » يعود على المراجعة المفهومة من قوله « واعدنا ، أي : وأتممنا مواعده بعشر » ، أو أنه يعود على ثلاثين :

وحذف تميز عشر لدلالة الكلام عليه ، أي : وأتممناها بعشر ليال .

و « أربعين » منصوب على الحالية أي : قتم ميعات ربه بالغاً أربعين ليلة .

ثم حكى .. سبحانه - ما روى به موسى أخاه هارون فقال : « وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي ، أي : قال موسى لأخيه هارون حين استودعه لينذهب لمناجاة ربه : كن خليفتي في قومي ، ورافهم فيما يأتون ويذرون فإنهم في حاجة إلى ذلك لضعف إيمانهم ، واستيلاء الشهوات والأهواء عليهم » وأصلح ولا تتبع طريق المفسدين الذين إن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاً ، وإن يروا سبيل الفى يتخذوه سبيلاً .

ولأننا لنلح من هذه الوصية أن موسى - عليه السلام - كان مترقياً شراً من قومه ، ولقد صبح ما توقعه ، فإنهم بعد أن فارقهم موسى استغلوا جانب اللين في هارون فعبدوا عجلاً جسداً له خوار صنعته لهم أنسا مرى ..

ثم حكى القرآن ما كان مو موسى عندما وصل إلى طور سيناء لمناجاة ربه فقال : « ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ، أي : وحين حضر موسى لميقاتنا الذى وقتناه له وحددناه ، وكلمه ربه ، أي : خاطبه من غير واسطة ملك » قال رب أرني أنظر إليك ، أي : قال موسى حين كلمه ربه وسمع منه : رب أرني ذاتك الجليلة . والمراد : مكنى من رؤيتك . أو تجل لى أنظر إليك وأراك .

و « أرني » فعل أمر مبنى على حذف الياء ، وياء المتكلم مفعول ، والمفعول الثانى محذوف أى : ذاتك أو نفسك ولم يصرح به لأنه معلوم ، وزيادة في التأدب مع الخالق - عز وجل - .

وجملة « قال لن تراني » مستأنفة إستئنافاً بيانياً ، كأنه قيل : فإذا قال

الله - تعالى - حين قال موسى ذلك ، فكان الجواب : قال لن ترانى ، أى : لن تطبق رؤيتى ، وأنت فى هذه النشأة وعلى الحالة التى أنت عليها فى هذه الدنيا فنتى الرؤية منصب على الحالة الدنيوية ، أما فى الآخرة فقد ثبت فى الأحاديث الصحيحة أن المؤمنين يرون ربهم فى روضات الجنات .

ثم قال - تعالى - : ولكن أنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانى ، أى : لن تطبق رؤيتى يا موسى وأنت فى هذه الحياة الدنيا ، ولكن أنظر إلى الجبل الذى هو أقوى منك ، فإن استقر مكانه أى ثبت مكانه حين التجلى له ولم يتفتت من هذا التجلى ، فسوف ترانى أى تثبت لرؤيتى إذا تجليت لك وإلا فلا طاقة لك برؤيتى .

وفى هذا الاستدراك ، ولكن أنظر . . . الخ ، تسليية لموسى - عليه السلام - وتلطف معه فى الخطاب ، وتكريم له ، وتعظيم لأمر الرؤية ، وأنه لا يقوى عليها إلا من قواه الله بمعاونته .

ثم بين - سبحانه - ما حدث للجبل عند التجلى فقال : فلبا تجلى ربه للجبل جعله دكا ، أى : حين ظهر نوره - سبحانه - للجبل على الوجه اللائق بجلاله وجعله دكا ، أى مدقوقا مفتتا ، فنبه - سبحانه - بذلك على أن الجبل مع شدته وصلابته مادام لم يستقر عند هذا التجلى ، فالأدى مع ضعف بنيته لأولى بأن لا يستقر . والدك والدق بمعنى ، وهو تفتت الشيء وسحقه وفعله من باب رد .

قال الألوسى : وهذا كما لا يخفى من التشابهات التى يسلك فيها طريق التسليم وهو أسلم وأحكم ، أو التاويل بما يليق بجلال ذاته - تعالى - .

وقوله : وخر موسى صعقا ، أى : سقط من هول ما رأى من النور الذى حصل به التجلى مغميا عليه ، كن أخذته الصاعقه .

يقال : صعقتهم السماء تصعقهم صعقا فهو صعق أى : غشى عليه :

وقوله : « فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ، أي : فلما أفاق موسى من غيبته ، وعاد إلى حالته الأولى التي كان عليها قبل أن يخرج من شيبا عليه ، قال تعظيماً لأمر الله « سبحانك » أي تنزيهاً لك من مشابهة خلقك في شيء . « تبت إليك » من الإقدام على السؤال بغير إذن . « وأنا أول المؤمنين » بعظمتك وجلالك أو وأنا أول المؤمنين بأنه لا يراك أحد .

قال أبو العالية : قد كان قبله مؤمنون : ولكن يقول أنا أول المؤمنين أنه لا يراك أحد من خلقك إلى يوم القيامة . قال ابن كثير : وهو قول حسن .

هذا ، وقد توسع بعض المفسرين عند تفسيره لهذه الآية في الحديث عن رؤية الله - تعالى - وعلى رأس هذا البعض الإمام الألوسي ، فقد قال - رحمه الله - : « واستدل أهل السنة المجوزون لرؤيته - سبحانه - بهذه الآية على جوازها في الجملة ، واستدل بها المعتزلة النفاة على خلاف ذلك ، وقامت الحرب بينهما على ساق ، وخلاصة الكلام في ذلك أن أهل السنة قالوا : إن الآية تدل على إمكان الرؤية من وجهين : الأول : أن موسى - عليه السلام - سألها بقوله « رب أرني أنظر إليك » ، ولو كانت مستحيلة فإن كان موسى عالماً بالإستحالة فالعالم فضلاً عن النبي مطلقاً ، فضلاً عن من أولى العزم لا يسأل المحال ولا يطلبه . وإن لم يكن عالماً بذلك ، لزم أن يكون آحاد المعتزلة أعلم بالله مما يجوز عليه وما لا يجوز من النبي الصفي ، والقول بذلك غاية الجهل والرعونة . حيث بطل القول بالإستحالة تعين القول بالجواز .

والثاني : أن فيها تعليق الرؤية على استقرار الجبل وهو ممكن في ذاته . ما علق على الممكن ممكن .

ثم قال ماملاً خصه : واعترض الخصوم على الوجه الأول بوجوه منها أنها لا تسلم أن موسى سأل الرؤية وإنما سأل العلم الضروري به - تعالى - إلا أنه يبرع عنه بالرؤية مجازاً . . . أو أنه سأل رؤية علم من أعلام الساعة بطريق

حذف المضاف ، أى : أرني أنظر إلى علم من أعلامك الدالة على الساعة .
أو أنه سأل الرؤية لالأنفسه ولكن لدفع قومه القائلين « أرنا الله جهرة ، وإنما
أضاف الرؤية إليه دونهم ليكون منه أبلغ في دفعهم وردعهم عما سألوه
تنبيهها بالآدنى على الأعلى

واعترضوا على الوجه الثانى بأننا لانسلم أنه علق الرؤية على أمر ممكن ،
لأن التعليق لم يكن على استقرار الجبل حال سكونه وإلا لوجدت الرؤية ضرورة
وجود الشرط ، لأن الجبل حال سكونه كان مستقرا ، بل على استقراره حال
حركته وهو محال لذاته .

ثم أورد الألوسى بعد ذلك ما رده كل فريق على الآخر مما لا مجال
لذكره هنا (١) .

والذى نراه أن رؤية الله فى الآخر ممكنة كما قال أهل السنة لورود الآيات
القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة التى تشهد بذلك ، أما فى الدنيا فقد منع
العلماء وقوعها ، وقد بينا ذلك بشيء من التفصيل عند تفسيرنا لقوله - تعالى -
« لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار » (٢) .

ثم حكى القرآن بعد ذلك ما كرم الله - تعالى - به موسى - عليه السلام
فقال : « قال يا موسى إني اصطفتك على الناس برسالاتى وبكلامى » .

الاصطفاء . افتعال من الصفوة ، وصفوة الشيء خالصه وخياره أى :
قال الله - تعالى - لموسى إني اخترتك واجتبيتك على الناس الموجددين فى
زمانك لأن الرسل كانوا قبل موسى وبعده ، فهو اصطفاء على جبل معين من
الناس بحكم هذه القرينة .

وقوله « برسالاتى » أى : بأسفار التوراة ، أو بإرسالي إياك إلى من

(١) تفسير الألوسى ج ٩ من ص ٤٦ - ٥٥ .

(٢) راجع تفسير سورة الأنعام ص ٢٢٨ .

أرسلت إليهم . ود بكلامي ، أي : بتكليمي إياك بغير واسطة قال - تعالى -
« وكلم الله موسى تكليماً » .

والجملة الكريمة مسوقة لتسليته - عليه السلام - عما أصابه من عدم
الرؤية فكأنه - سبحانه - يقول له : إن منعتك الرؤية فقد أعطيتك من
النعم العظام ما أعطيتك فاغتسمه ودم على شكرى .

وقدم الرسالة على الكلام لأنها أسبق ، أو ليترقى إلى الأشرف .

ثم قال - تعالى - « نخذ ما آتيناك وكن من الشاكرين » أي : نخذ يا موسى
ما أعطيتك من شرف الأصطفاء والنبوة والمناجاة وكن من الراسخين في الشكر
على ما أنعمت به عليك ، فأنت أسوة وقدوة لأهل زمانك .

ثم فصل - سبحانه - بعض النعم التي منحها لنبيه موسى وقال : « وكتبنا له
في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء » .

المراد بالألواح كما قال ابن عباس - ألواح التوراة ، واختلف في عددها
ف قيل : سبعة ألواح وقيل عشرة ألواح وقيل أكثر من ذلك . كما اختلف في
شأنها ف قيل كانت من صدر الجنة ، وقيل كانت من زبرجد أو زمرد ... الخ .

والذي نراه تفويض معرفة ذلك إلى الله - تعالى - لأنه لم يرد نص صحيح
عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في عددها أو كيفيةها .

والمعنى : وكتبنا لموسى - عليه السلام - في ألواح التوراة من كل شيء
يحتاجون إليه من الحلال والحرام ، والمحاسن والقبايح . ليكون ذلك موعظة
لهم من شأنها أن تؤثر في قلوبهم ترغيباً وترهيباً ، كما كتبنا له في تلك الألواح
تفصيل كل شيء يتعلق بأمر هذه الرسالة المرسوية .

وإسناد الكتابة إليه - تعالى - إما على معنى أن ذلك كان بقدرته - تعالى -
وصنعه ولا كسب لأحد فيه ، وإما على معنى أنها كتبها بأمره ووحيه سواء
كان الكاتب لها موسى أو ملك من ملائكته - عز وجل - .

قال صاحب المنار : قال بعض المفسرين : إن الألواح كانت مشتملة على التوراة ، وقال بعضهم بل كانت قبل التوراة . والراجح أنها كانت أول ما أويته من وحي التشريع فكانت أصل التوراة الإجمالية ، وكانت سائر الأحكام من العبادات والمعاملات الحربية والمدنية والعقوبات تنزل بخاطبها الله - تعالى - في أوقات الحاجة إليها (١) .

وقوله « موعظة » وتفصيلاً لكل شيء ، بدل من قوله « من كل شيء » باعتبار محله وهو النصب لأن من مزيدة كما يرى كثير من النحاة . أى : كتبنا له فيها كل شيء من المواعظ وتفصيل الأحكام .

والضمير في قوله - تعالى - فخذها بقوة ، يعود إلى الألواح . والفاء عاطفة لمحدوف على كتبنا ، والمحدوف هو لفظ قلنا وقوله « بقوة » ، حال من فاعل خذها أى : كتبنا له في الألواح من كل شيء . وقلنا له خذها بقوة أى بجهد وحزم ، وصبر وجلد ، لأنه - عليه السلام - قد أرسل إلى قوم طال عليهم الأمد وهم في الذل والاستعداد ، فإذا لم يكن المتولى لإرشادهم وإلى ما فيه هدايتهم ذا قوة وصبر ويقين ، فإنه قد يعجز عن تربيتهم . ويفشل في تنفيذ أمر الله فيهم .

قال الجمل : وقوله - تعالى - « وأمر قومك يأخذوا بأحسنها » أى التوراة ومعنى بأحسنها بحسنها إذ كل ما فيها حسن ، أو أمروا فيها بالخير ونهوا عن الشر ، وفعل الخير أحسن من ترك الشر ، وذلك لأن الكلمة المحتملة لمعنيين أو لعمان تحمل على أشبه محتملاتها بالحق وأقربها إلى الصواب . أو أن فيها حسناً وأحسن كالقود والعفو ، والانتصار والصبر ، والمأمور به والمباح فأمروا بأن يأخذوا بما هو أكثر وأباً (٢) .

(١) تفسير المنار ج ٩ ص ١٩٠

(٢) حاشية الجمل على الجلالين ج ٢ ص ١٩٠

وقوله - تعالى - : سأوريكم دار الفاسقين ، تؤكد لأمر القوم بالآخذ
بالأحسن وبعث عليه على نهج الوعيد والتهديد .

أى : سأوريكم عاقبة من خالف أمرى ، وخرج عن طاعى ، كيف يصير
إلى الهلاك والدمار ، فتلك سنتى التى لا تتغير ولا تبدل .

قال ابن كثير : وإنما قال : سأوريكم دار الفاسقين ، كما يقول القائل لمن
يخاطبه : سأريك غداً ما يصير إليه حال من خالفنى على وجه التهديد والوعيد
لمن عصاه وخالف أمره (١) .

وقيل المراد بدار الفاسقين دار فرعون وقومه وهى مصر ، كيف أقفرت
منهم ودمروا لفسقهم لتعبروا فلا تفسقوا مثل فسقهم فيصيبكم ما أصابهم .
وقيل المراد بها منازل عاد وثمود والأقوام الذين هلكوا بسبب كفرهم
وقيل المراد بها أرض الشام التى كان يسكنها الجبارون . فإنهم لم يدخلوها
إلا بعد أربعين سنة من خروجهم من مصر على يد يوشع بن نون .

والذى نراه أن رأى الأول أرجح ، لأن الآية الكريمة تحكى سنة من
سنتن الله فى خلقه ، وهذه السنة تتمثل فى أن كل دار تفسق عن أمر ربها تكون
عاقبتها الذل والدمار ، ولأنه لم يرد حديث صحيح يعين المراد بدار الفاسقين .

فالآية الكريمة قد إشتملت على جانب من مظاهر نعم الله على نبيه موسى
- عليه السلام - كما إشتملت على الأمر الصريح منه - سبحانه - له بأن
يحيى نفسه لحل تكاليف الرسالة بعزم وحسب ، وأن يأمر قومه بأن يأخذوا
بأكملها وأعلاها بدون ترخيص أو تحايل ، لأنهم قوم كانت طبيعتهم رخوة
وعزيمتهم ضعيفة ، ونفوسهم منحرفة . كما إشتملت على التحذير الشديد لكل
من يخرج عن طاعة الله وينتهك حرمانه .

ثم بين - سبحانه - عاقبة من يتكبرون فى الأرض بغير الحق فقال - تعالى - :

« سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ،
وَأِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا . وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ
لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ، وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ، ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ (١٤٦) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا
بِآيَاتِنَا وَلِقَاءَ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُحْزَنُونَ إِلَّا مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ (١٤٧) » .

قوله - تعالى - « سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض
بغير الحق ، استئناف مسوق لبيان أن أعداء دعاة الحق هم المتكبرون ، لأن
من شأن التكبر أن يصرف أهله عن النظر والاستدلال على وجوه الخير .
ومعنى صرف هؤلاء المتكبرين عن الانتفاع بآيات الله وحججه ، منهم
عن ذلك بالطبع على قلوبهم لسهو استعدادهم لا يتفكرون ولا يتدبرون
ولا يعتبرون .

أى : سأطبع على قلوب هؤلاء الذين يعدون أنفسهم كبراء ، ويرون
أنفسهم أنهم أعلى شأنًا من غيرهم ، مع أنهم أجهل الناس عقلاً ،
وأفهمهم حالاً .

وقوله « بغير الحق » صلة للتكبر على معنى يتكبرون ويتطالون بما ليس
بحق وهو دينهم الباطل ، وسفهمهم المفرط ، أو متعلق بمحذوف هو حال من
فاعله ، أى يتكبرون ملتبسين بغير الحق .

ثم بين - سبحانه - مالم عليه من عناد وجحود فقال : « وإن يروا
كل آية لا يؤمنوا بها » أى : وإن يروا كل آية من الآيات التى تهدى إلى
الحق . وترشد إلى الخير لا يؤمنوا بها لفساد قلوبهم ، وحسدهم لغيرهم على

ما آتاه الله من فضله ، وتكبرهم على الناس . والجملة الكريمة معطوفة على جملة
« يتكبرون في الأرض بغير الحق » داخلة معها في حكم الصلة .

والمقصود بالآية إما المنزلة فيكون المراد برويتها مشاهدتها والإحساس
بها عن طريق السماع . وإماماً يعمها وغيرها من المعجزات ، فيكون المراد
برويتها مطلق المشاهدة المنتظمة للسمع الإبصار .

« وأن يروا سبيل الرشده » أى : الصلاح والاستقامة والسداد « لا يتخذوه
سبيلاً ، أى : لا يتوجهون إليه ولا يسلكونه لمخالفته لأهوائهم وشهواتهم
« وإن يروا سبيل الغى » أى : طريق الضلال عن الحق « يتخذوه سبيلاً ،
أى : طريقاً يميلون إليه ، ويسيروا فيه بدون تفكير أو تدبر . وهذا شأن
من مرد على الضلال ، وانغمس في الشرور والآثام . إنه لإلفه المنكرات
صار الحسن عنده قبيحاً والقبيح حسناً ، وهذا قول : « أفمن زين له
سوء عمله فرآه حسناً » .

ثم ختم - سبحانه - الآية ببيان الأسباب التي أدت بهم إلى هذا الضلال
العجيب فقال - تعالى : « ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا غافلين ، أى :
ذلك المذكور من التكبر وعدم الإيمان بشيء من الدلائل الدالة على الحق
ولإعراضهم عن سبيل الهدى . وإقبالهم التام على طريق الغواية ، كائن بسبب
لأنهم كذبوا بآياتنا الدالة على بطلان ما هم عليه من أباطيل ، وبسبب أنهم كانوا
عن هذه الآيات غافلين لا يفتكرون فيها ، ولا يعتبرون بما اشتملت
عليه من عظات :

فإنه - تعالى - لم يخلقهم مطبوعين على شيء . مما ذكر طبعاً ، ولم يحرم
ويكرهم عليه إكراهاً ، بل كان ذلك بكسبهم واختيارهم للتكذيب بآياته
الدال على الحق .

واسم الإشارة « ذلك » مبتدأ ، وخبره الجار والمجرور بعده ، أى : ذلك
الصرف بسبب تكذيبهم .

ثم قال - تعالى - « والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم ،
أى : بطلت وفسدت وصارت هباء منثورا ، بسبب تكذيبهم لآيات الله ،
ولإنكارهم الآخرة وما فيها من ثواب وعقاب .

والاستفهام فى قوله « هل يجزون إلا ما كانوا يعملون » ، للنفى : أى :
لا يجزون يوم القيامة إلا الجزاء الذى يستحقونه بسبب أعمالهم فى الدنيا .
فربك - سبحانه - لا يظلم أحدا .

وقوله « والذين كذبوا » فى خبره وجهان : أحدهما أنه الجملة من قوله :
« حبطت أعمالهم » ، وهل يجزون خبر ثان أو مستأنف . والثانى : أن الخبر
هل يجزون ، والجملة من قوله « حبطت أعمالهم » فى محل نصب على الحال
وقد مضرة عند من يشترط ذلك ، وصاحب الحال فاعل كذبوا .

وقوله « ولقاء الآخرة » فيه وجهان : أحدهما أنه من باب إضافة المصدر
لمفعوله والفاعل محذوف والتقدير : ولقاءهم الآخرة . والثانى : أنه من باب
إضافة المصدر إلى الظرف بمعنى : ولقاء ما وعد الله فى الآخرة (١) .

ثم قصت السورة علينا رذيلة من رذائل بنى إسرائيل المتعددة ، وذلك
أنهم بعد أن تركهم موسى - عليه - وذهب لمناجاة ربه مستخلفا عليهم أخاه
هارون ، اتهموا لين جانب هارون معهم ، فعبدوا عجلا جسداً له خوارصنع
لهم السامرى من الحلى التى استعارها نساؤهم من نساء قبط مصر .

وحاول هارون - عليه السلام - أن يصدحهم عن ذلك بشئ السبل ،
ولكنهم أعرضوا عنه قائلين : لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى ،
وأعلم الله - تعالى - موسى بما حدث من قومه فى غيبته فعاد إليهم مفضيلاً
حزيناً ، فوبخهم على كفرهم وجهالاتهم ، وعاتب بشدة أخاه هارون لتركه

إياهم يعبدون العجل ولكن هارون اعتذر له ، وأقنعه بأنه لم يقصر في نصيحتهم
ولكنهم قوم لا يحبون الناصحين .

وعلى مشهد من بنى إسرائيل أحرق موسى العجل ، وقال للسامري رأس
الفتنة ومديرها : وانظر إلى إلهك الذي ظلمت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه
في اليم نسفاً : إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علماً ، وبذلك
أثبت موسى - عليه السلام - لقومه أن المستحق للعبادة إنما هو الله
رب العالمين .

واستمع معي إلى هذه الآيات التي قصت علينا ما حدث منهم بأسلوبها
البليغ فقالت :

« وَاتَّخَذَ قَوْمَ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجَلًا جَسَداً لَهُ
خَوَارٌ ، أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا
ظَالِمِينَ (١٤٨) وَلَمَّا سَقَطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا ، قَالُوا
لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (١٤٩) وَلَمَّا
رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِيفاً قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي
أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ
قَالَ ابْنُ أُمٍّ إِنْ الْقَوْمُ اسْتَضَعُّفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ
الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (١٥٠) قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي
وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (١٥١) إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا
الْعِجْلَ سَيِّئَاتِهِمْ غَضِبَ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي
الْمُفْتَرِينَ (١٥٢) وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا
إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَنَنْفُورٌ رَحِيمٌ (١٥٣) » .

قوله تعالى : (واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار
بيان لما صنعه بنو إسرائيل بعد فراق موسى - عليه السلام - لهم ، وذهابه
لنطاق التوراة عن ربه . مستخلفا عليهم أخاه هارون .

والحلي (١) - بضم الحاء والتشديد - جمع حلي - بفتح الحاء فسكون -
كثدي وثدي - وهي اسم لما يتزين به من الذهب والفضة ، وهذه الحلي كان
نساء بنو إسرائيل - قبيل خروجهم من مصر - قد استعرنها من نساء
المصريين ، فلما أغرق الله - تعالى - فرعون وقومه ، بقيت تلك الحلي في
أيديهن ، فجمعها السامري بحجة أنها لا تحل لهن ، وصاغ منها عجلا جسدا له
خوار ، وأوهمهم بأن هذا إلههم وإله موسى فعبدوه من دون الله .

قال الحافظ ابن كثير : (وقد اختلف المفسرون في هذا العجل هل صار
لما ودما له خوار ، أو استمر على كونه من ذهب إلا أنه يدخل فيه الهواء
فيصوت كالبحر على قولين والله أعلم (٢) .

والمعنى : واتخذ قوم موسى من بعده فراقه لهم لأخذ التوراة عن ربه عجلا
جسدا له صوت البحر ليكون معبودا لهم .

وقوله د عجلا ، مفعول اتخذ بمعنى صاغ وعمل . وقيل إن اتخذ متعد إلى
اثنتين وهو بمعنى صير والمفعول الثاني محذوف أي : إلها .

ود جسدا ، بدل من د عجلا ، أو عطف بيان أو نعت له بتأويل متجسدا .
قال صاحب الكشاف : (فإن قلت لم قيل واتخذ قوم موسى من بعده
من حليهم عجلا والمتخذ هو السامري ؟ قلت فيه وجهان : أحدهما : أن ينسب
الفعل إليهم لأن رجلا منهم باشره ووجد بين ظهرانيهم ، كما يقال بنو تميم

(١) قال الفرطبي : (من حليهم) هذه قراءة أهل المدينة وأهل البصرة وقرأ أهل
الكوفة إلا عاصبا (من حليهم) بكسر الحاء ، وقرأ يعقوب (من حليهم) بكسر
الحاء وقرأ يعقوب حليهم (بفتح الحاء والتخفيف) . اهـ ح ٧ ص ٢٨٤ .

(٢) تفسير ابن كثير ح ٢ ص ٢٤٧ .

قالوا كذا ، وفعلوا كذا والقائل والفاعل واحد . ولأنهم كانوا يريدون
لاتخاذهم راضين به فكأنهم أجمعوا عليه . والثاني : أن يراد واتخذوه إلهاً
وعبدوه . فإن قلت لم قال من حلبيهم ولم تكن الحلبي لهم إنما كانت عارية في
أيديهم ؟ قلت : الإضافة تكون بأدنى ملائمة وكونها عواري في أيديهم
كفى به ملائمة على أنهم قد ملكوها بعد الملكين كاملاً كوا غيرها من أملاكهم
ألا ترى إلى قوله تعالى : (فأخرجناهم من جنات وعيون . وكنوز ومقام
كريم . كذلك وأورثناها بني إسرائيل) (١) اهـ .

وقوله تعالى : (ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً) تقرير لهم على
جهالاتهم . وبيان لفقدان عقولهم ، والمعنى : أبلغ عمى البصيرة بمؤلاء القوم ،
أنهم لم يفتنوا حين عبدوا العجل ، أنه لا يقدر على ما يقدر عليه آحاد البشر ،
من الكلام والارشاد إلى أى طريق من طرق الافادة ، وليس ذلك من صفات
ربهم الذى له العبادة ، لأن من صفاته -- تعالى -- أنه يكلم أنبياءه ورسله ،
ويرشد خلقه إلى طريق الخير ، وينهاهم عن طرق الشر !!

ثم أكد -- سبحانه -- ذمهم بقوله (اتخذوه وكانوا ظالمين) أى :
اتخذوا العجل معبوداً لهم وهم يشاهدونه لا يكلمهم بأى كلام ، ولا يرشدهم
إلى أى طريق ، ولا شك أنهم بهذا الاتخاذ كانوا ظالمين لأنفسهم بعبادتهم غير
الله ، وبوضعهم الأمور فى غير مواضعها .

وفى التعبير عن ظلمهم بلفظه (كانوا) المفيد للدوام والاستمرار ، إشعار
بان هذا الظلم دأبهم وعادتهم قبل هذا الاتخاذ وأن ما صدر عنهم ليس بدعائهم
ولا أول مناكيرهم ، فقد سبق لهم أن قالوا لنبيهم بمجرد أن أتوا على قوم
يعكفون على أصنام لهم (يا موسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة ، قال إنكم
قوم تجهلون) (٢) .

ثم بين - سبحانه - ما كان منهم بعد أن رأوا ضلالهم فقال تعالى :
 « ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا ، قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر
 لنا لنكونن من الخاسرين ، أي وحين اشتد ندمهم على عبادة العجل ، وتبينوا
 ضلالهم واضحا كأنهم أبصروه بعيونهم قالوا متحسرين : لئن لم يرحمنا ربنا
 ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ، أي لنكونن من الهالكين الذين حبطت
 أعمالهم .

وكان هذا الندم بعد رجوع موسى إليهم من الميقات وقد أعطاه
 الله التوراة ، بدليل أنه لما نصحهم هارون بترك عبادة العجل قالوا : لن
 نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى ، وبدليل أن موسى - عليه
 السلام - لما رجع أنكر عليهم ما هم عليه وهذا دليل على أنهم كانوا
 مستمرين على عبادته إلى أن رجع موسى إليهم وبصرهم بما هم عليه من
 ضلال مبين .

ولذلك قال ابن جرير عند تفسيره لقوله تعالى : « ولما سقط في أيديهم »
 (ولما قدم الذين عبدوا العجل الذي وصف - جل ثناؤه - صفته ، عند
 رجوع موسى إليهم ، واستسلموا لموسى وحكمه فيهم ، وكذلك تقول العرب
 لكل نادم على أمر فات منه أو سلف ، وعاجز عن شيء : قد سقط في يديه
 وأسقط . لغتان فصيحتان ، وأصله من الاستسار ، وذلك يضرب الرجل
 الرجل أو يصرعه ، فيرمى به من بين يديه إلى الأرض لياسره ، فالرمى به
 مسقوط في يدي الساقط به ، فقل لكل عاجز عن شيء ومتندم على ما فاته :
 سقط في يديه وأسقط) (١) .

وعبر - سبحانه - عن شدة ندمهم بقوله تعالى : « ولما سقط في أيديهم » ،
 لأن من شأن من اشتد ندمه وحسرة أن يعض يده عما فتصير يده مسقوطة

فيها ، لأن فاه قد وقع فيها . وكان أصل الكلام ولما سقطت أفواههم في أيديهم ،
أي ندموا أشد الندم .

قال صاحب تاج العروس : وفي (العباب) هذا نظم لم يسمع به قبل
القرآن ولا عرفت العرب (والأصل فيه نزول الشيء من أعلى إلى أسفل) ،
ووقوعه على الأرض ، ثم اتسع فيه فقبل للخطأ من الكلام (سقط) لأنهم
شبهوه بما لا يحتاج إليه ، وذكر اليد لأن الندم يحدث في القلب . وأثره يظهر
في اليد ، كقوله تعالى : فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها ، ولأن اليد هي
الجارحة العظمى ، فربما يسند إليها ما لم تبشره كقوله تعالى : ذلك بما قدمت
يداك ، (١) اهـ .

وقوله تعالى : ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا ، بيان للحالة التي
كان عليها موسى - عليه السلام - عند رجوعه من الطور ، ومشاهدته للعجل
الذي عبده قومه ، فهو كان غاضبا عليهم لعبادتهم غير الله - تعالى - وحزينا
لفتنتهم بعبادتهم عجلا جسدا له خوار .

قال الإمام الرازي : في الأسف قولان : الأول : أن الأسف الشديد
الغضب ، وهو قول أبي الدرداء وعطاء عن ابن عباس ، واحتجوا له بقوله
تعالى : فلما آسفونا انتقمنا منهم ، أي : أغضبونا : والثاني : أن الأسف هو
الحزين ، وهو قول الحسن والسدي وغيرهما ، واحتجوا له بحديث عائشة أنها
قالت : إن أبا بكر رجل أسيف أي حزين ، .

قال الواحدي : والقولان متقاربان لأن الغضب من الحزن ، والحزن من
الغضب ، فإذا جاءك ما تكره ممن هو دونك غضبت ، وإذا جاءك ممن هو
فوقك حزنت ، فتسمى إحدى هاتين الحالتين حزنا والآخرى غضبا . . . (٢) .

(١) تفسير القاسمي ج ٧ ص ٢٨٥٩ ،

(٢) تفسير الرازي ج ٤ ص ٣٠٢ .

وقوله « غضبان أسفا » منصوبان على الحال من موسى عند من يجيز تعدد الحال . وعند من لا يجيزه يجعل أسفا حالا من الضمير المستكن في غضبان فتكون حالا متداخلة .

وقول موسى لقومه : (بشي خلفتموني من بعدى) ذم منه لهم ، والمعنى : بشي خلافة خلفتمونيها من بعد ذهابي عنكم إلى مناجاة ربي ، وبشي الفعل فعلكم بعد فراقى إياكم . حيث عبدتم العجل ، وأشربت قلوبكم محبته ، ولم تعيروا التفاتا لما عهدت به إليكم ، من توحيد الله ، وإخلاص العبادة . والسير على سنتي وشريعتي .

قال الجمل : و « بشي » فعل ماض لإنشاء الذم ، وفعله مستتر تقديره هو وما تمييز بمعنى خلافة ، وجمله خلفتموني صفة لما . والرابط محذوف ، والمخصوص بالذم محذوف ، والتقدير بشي خلافة خلفتمونيها من بعدى خلافتكم (١) .

وقوله (من بعدى) معناه : من بعد ما رأيتم منى توحيد الله ، ونفى الشركاء عنه ، وإخلاص العبادة له ، أو من بعد ما كنت أحمل بنى إسرائيل على التوحيد واكفهم عما طمعت نحوها ابصارهم من عبادة البقر حين قالوا (لا جعل لنا إلها كما لهم آلهة) . ومن حق الخلفاء أن يسيروا بسيرة المستخلف من بعده ولا يخالفوه .

وقواه تعالى (أعجلتم أمر ربكم) معناه أسبقتم بعبادة العجل ما أمركم به ربكم وهو إنتظارى حافظين لعهدى ، وما أوصيتكم به من التوحيد وإخلاص العبادة لله حتى آتاكم بكتاب الله ، فغيرتم وعبدتم العجل قيل : كانوا قد استبطأوا نزوله من الجبل ، فخذعهم الساذج وصنع لهم العجل فعبدوه ، وجعلوا يغنون ويرقصون حوله ويقولون : هذا هو الإله الحق الذى نقذنا من الظلم قال صاحب الكشف (يقال عجل عن الأمر إذا تركه غير تام . ويضمن معنى سبق فعدى تعديته فقال : عجلت الأمر . والمعنى : أعجلتم عن أمر ربكم

(١) حاشية الجمل على الجلالين ج ٢ ص ١٩٣

وهو إنتظار موسى حافظين لعهده وما وصاكم به ، فبنيتم الأمر على أن الميعاد قد بلغ آخره ولم أرجع إليكم ، فحدثتم أنفسكم بموتى فذهبت كما غيرت الأمم بعد أنبيائهم .

وروى أن السامري قال لهم حين أخرج لهم العجل : هذا إلهكم وإله موسى ، وأن موسى لن يرجع وأنه قد مات .

وروى أنهم عدوا عشرين يوما بلياليها فجعلوها أربعين ثم أحدثوا ما أحدثوا (١) .

ثم بين - سبحانه - أن غضب موسى ترتب عليه أمران يدلان على شدة الإنفعال : أولهما : قوله تعالى : (وألقى الألواح) أى طرحها من يديه لما اعتراه من فرط الدهش ، وشدة الضجر ، حين أشرف على قومه وهم عاكفون على عبادة العجل ، فإلقاء الألواح لم يكن إلا غضبا لله ، وحمية لدينه : وسخطا على قومه الذين عبدوا ما يضرب به المثل في البلادة .

قال الألوسى : قوله - تعالى - ، (وألقى الألواح) ، حاصلة أن موسى لما رأى من قومه ما رأى ، غضب غضبا شديدا حمية لدينه فجعل في وضع الألواح لتفرغ يده فيأخذ برأس أخيه فعبث عن ذلك الوضع بالإلقاء تفضيلا لفعل قومه حيث كانت معانيته سببا لذلك وداعيا إليه ، وليس فيه ما يتوهم منه الإهانة لكتاب الله بوجه من الوجوه . وإن كسار بعض الألواح حصل من فعل ماذون فيه ولم يكن غرض موسى ولا أمر بباله ولا ظن ترتيبه على ما فعل . وليس هناك إلا العجلة في الوضع الناشئة من الغيرة لله . وقد أنكر بعض العلماء أن يكون شئ منها قد تكسر ، لأن ظاهر القرآن خلافة . نعم أخرج أحمد وغيره عن ابن عباس قال . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : يرحم الله موسى ، ليس

المعاني كالخبر أخبره ربه أن قومه فتنوا بعباده فلم يلق الألواح فلما رأهم وعابهم
ألقى الألواح فتكسر منها ، (١)

وثانيهما : قوله تعالى : (وأخذ برأس أخيه يجره إليه) أي . أخذ موسى
برأس أخيه هارون يجره إليه غضبا منه ، لظنه أنه قد قصر في نصيحتهم
وزجرهم عن عبادة العجل . ولكن هارون — عليه السلام — أخذ يستجيش
في نفس موسى عاطفة الأخوة الرحيمة ، لم يكن من غضبه الشديد ، وليكشف
له عن طبيعة الموقف ، وليبرئ ساحتهم من مغبة التقصير ، فقال له : (يا ابن أم إن
القوم يستضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم
الظالمين . أي : قال هارون لموسى مستطفا : يا ابن أمي — بهذا النداء الرقيق
وبذلك الوشيجة الرحيمة — لا تعجل بلومي وتعيني ، فإن ما آليت جهدا في
الإنكار عليهم ، وما قصرت في نصيحتهم ولم يستمعوا إلي ، بل قهرني
وإستضعفوني ، وأوشكوا أن يقتلونني عندما بذلت أقصى طاقتي لأخفب
هياجهم ولندفاعهم نحو العجل ، فلا تفعل بي ما هو أميتهم وحل شياتهم ،
من الاستهانة بي والإساءة إلي ، فإن من شأن الآخرة التي بيننا أن تكون
ناصرة معينة حين يكون هناك أعداء ، ولا تجعلني في زمرة القوم
الظالمين ، فإنني بريء منهم . ولقد نصحتهم ولم يسمعون ، ولا يحبون الناصحين
وهنا إقتنع موسى — عليه السلام — ببراءة هارون من مغبة التقصير
فقال :

(ب) إغفر لي ولاخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين) أي :
قال موسى ليرضى أخاه ، وإيظهر لأهل الشبهة رضاه عنه بعد أن ثبتت براءته
رب إغفر لي ما فرط مني من قول أو فعل فيه غلظة على اخي . واغفر له كذلك
ما عسى أن يكون قد قصر فيه بما أنت أعلم به مني ، وأدخلنا في رحمتك التي
وسعت كل شيء . فإنت أرحم بعبادك من كل راحم .

وبهذا يكون القرآن الكريم قد برأ ساحة هارون من التقصير ، واثبت انه قد عرض نفسه للأذى في سبيل ان يصرف عابدى العجل عن عبادته وفي ذلك تصحيح لما جاء في التوراة (الفصل الثانى والثلاثين من سفر الخروج) من ان هارون - عليه السلام - هو الذى صنع العجل لبني اسرائيل ليعبدوه في غيبة موسى - عليه السلام - .

ثم اصدر القرآن الكريم حكمه الفاصل في شأن عبدة العجل فقال تعالى :
(إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا
وكذلك نجزي المفترين) .

والمعنى . إن الذين اتخذوا العجل معبودا ، واستمروا على ضلالتهم سيحقيق بهم سخط شديد من ربهم ، ولا تقبل توبتهم إلا إذا قتلوا أنفسهم ، وسيصيبهم كذلك هوان وصغار في الحياة الدنيا ، وبمثل هذا الجزاء نجزي المفترين جميعا في كل زمان ومكان ، لخروجهم عن طاعتنا ، وتجاوزهم لحدودنا ، فهو جزاء متكرر كلما تكررت الجريمة من بني اسرائيل وغيرهم .

ثم فتح - سبحانه - بابه لكل نائب صادق في توبته فقال تعالى :
(والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها
لغفور رحيم) .

والمعنى : والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعد فعلهم لها توبة صادقة نصوحا ، ورجعوا إلى الله - تعالى - معتذرين ناديين مخلصين بالإيمان له ، فإن الله - تعالى - من بعد الكبائر التى أفلحوا عنها لساتر عليهم أعمالهم السيئة ، وغير فاضحهم بها ، رحيم بهم وبكل من كان مثلهم من التائبين .

وإلى هنا تكون الآيات الكريمة - بعد ان دعت بني اسرائيل بما يستحقونه من تقييع ووعيد - قد فتحت أمامهم وأمام غيرهم باب التوبة ليقفوا إلى نور الحق ، وليتركوا ما لانفسوا فيه من ضلالات وجهالات .

ثم بين - سبحانه - ما فعله موسى بعد أن هدأ غضبه فقال :

« وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَابَ وَفِي نُسخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ (١٥٤) » .

السكوت في أصل اللغة ترك الكلام ، والتعبير القسراً في هنا يشخص الغضب كأنما هو كائن حتى يدفع موسى ويحركه ، ثم تركه بعد ذلك . ففي الكلام استعارة مكنية حيث شبه الغضب بشخص أمرناه وأثبت له السكوت على طريق التخييل .

قال صاحب الكشاف : قوله : « ولما سكت عن موسى الغضب » ، هذا مثل . كأن الغضب كان يغريه على ما فعل ويقول له : قل لقومك كذا ، وألق الألواح ، وجر برأس أخيك إليك ، فترك النطق بذلك ، وقطع الإغراء . ولم يستحسن هذه الكلمة ولم يستفصحها كل ذي طبع سليم رذوق صحيح إلا لذلك ولأنه من قبل شعب البلاء . وإلا ، فما لقراءة معاوية بن قرة « ولما سكت عن موسى الغضب » ، لا تجدد النفس عندها شيئاً من تلك الهزة ، وطرفاً من تلك الروعة ، (١) .

والمعنى : وحين سكت غضب موسى بسبب إعتذار أخيه وتوبة قومه أخذ الألواح التي كان قد ألقاها .

وظاهر الآية يفيد أن الألواح لم تنكسر ، ولم يرفع من التوراة شيء ، وأنه أخذها بعينها .

وقوله « وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون » ، أي : أخذ موسى الألواح التي سبق له أن ألقاها ، وفيها نسخ في هذه الألواح أي : كتب هداية عظيمة إلى طريق الحق ، ورحمة واسعة للذين هم لربهم يرهبون . أي : يخافون أشد الخوف من خالقهم - عز وجل -

والنسخ ، الكتابة ، ونسخة هنا بمعنى منسوخة أى . مكتوبة ، والمراد
وفى منسوخها ومكتوبها هدى ورحمة .

و « هم » مبتدأ . ويرهبون خبره ، والجملة صلة الموصول ، واللام فى
« للذين » متعلقة بمحذوف صفة لرحمة أى : كائنة لهم . أو هى لام العلة أى .
هدى ورحمة لأجلهم . واللام فى لربهم ، لتقوية عمل الفعل المؤخر كما فى قوله
- تعالى - : « إن كنتم لارؤيا تعبرون » ، أو هى أيضاً لام العلة والمفعول
محذوف ، أى : يرهبون المعاصى لأجل ربهم لا للرياء والتباهى .

ثم تمضى السورة فى حديثها عن بنى إسرائيل فتحكى لنا قصة موسى مع
السبعين الذين إختارهم من قومه فنقول :

« وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا أَلِيقَاتِنَا ، فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ
الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ ، أَتُهْلِكُنَا
بِمَا قَعَلْنَا سَفَهَاء مُّسِيءًا ، إِن هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي
مَن تَشَاءُ ، أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ (١٥٥)
وَكَتَبْنَا لَهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُنَا إِلَيْكَ ،
قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَن أَشَاءُ وَرِجْحِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ، فَسَأَ كُتِبَهَا
لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ (١٥٦) » .

قال الألوسى : قوله - تعالى - « واختار موسى قومه سبعين رجلاً
أليقاتنا » تمة اشرح أحوال بنى إسرائيل وقال البعض : إنه شروع فى بيان
كيفية استدعاء التوبة وكيفية وقوعها ، واختار - من الاختيار بمعنى الانتخاب

والاصطفاء - وهو يتعدى إلى اثنين ثانيهما مجرور بمن وقد حذفت هنا وأوصل الفعل والأصل من قومه ، والمفعول الأول سبعين ، (١) .

أى : اختار موسى سبعين رجلا من قومه للميقات الذى وقتنه الله له ، ودعاهم للذهاب معه .

وهؤلاء السبعون كانوا من خيرتهم أو كانوا خلاصتهم ، لأن الجملة الكريمة جعلتهم بدلا من القوم جميعا فى الاختيار ، وكان بنى إسرائيل على كثرتهم لا يرجد من بينهم فضلاء سوى هؤلاء السبعين .

وتختلف روايات المفسرين فى سبب هذا الميقات وزمانه ، فمنهم من يرى أنه الميقات الكلامى الذى كلم الله فيه موسى تكليما فقد كان معه سبعون رجلا من شيوخ بنى إسرائيل ينتظرونه فى مكان وضعهم فيه غير مكان المناجاة ، فلما تمت مناجاة موسى لربه طلبوا منه أن يخاطبوا الله - تعالى - وأن يكلموه كما كلمه موسى ، وأن يروه جوهرة فأخذتهم الصاعقة ، وكان ذلك قبل أن يخبر الله - تعالى - موسى أن قومه قد عبدوا العجل فى غيبته .

والذى ترجحه وعليه المحققون من المفسرين والسياق القرآنى يؤيده أن هذا الميقات الذى جاء فى هذه الآية غير الميقات الأول ، وأنه كان بعد عبادة بنى إسرائيل للعجل فى غيبة موسى ، فقد عرفنا أن الله قد أخبره بذلك عند ذهابه إليه لتلقى التوراة ، فرجع موسى إليهم مسرعا ووبخهم على صنيعهم وأحرق العجل ، وأمره الله - تعالى - بعد ذلك أن يأتيه مع جماعة من بنى إسرائيل ليتوبوا إليه من عبادة العجل فاختار موسى هؤلاء السبعين ، وهناك روايات ترجح ذلك منها ما جاء عن محمد بن إسحاق قال : إن موسى - عليه السلام - لما رجع إلى قومه فرأى ما هم فيه من عبادة العجل ، وقال لأخيه والسامرى ما قال وحرق العجل وذراه فى اليم ، اختار من بنى إسرائيل سبعين

رجال الخير فالخير وقال : انطلقوا إلى الله فتوبوا إليه عما صنعتم واسألوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم ، فصوموا و تطهروا و طهروا ثيابكم . فخرج بهم إلى طور سيناء لميقات وقته له ربه ، وكان لا يأتيه إلا بإذن منه وعلم ، فقال له السبعون — فيما ذكر لي — حين صنعوا ما أمرهم به وخرجوا معه للقاء ربه يا موسى : اطلب لنا نسمع كلام ربنا . فقال : أفعل . فلما دنا موسى من الجبل ، وقع عليه عمود الغمام حتى غشى الجبل كله ، ودنا موسى فدخل فيه ، وقال للقوم : ادنوا . وكان موسى إذا كلمه الله وقع على جبهة موسى نور ساطع ، لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه . ودنا القوم حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجودا فسمعوه وهو يكلم موسى ، يأمره وينهاه ، أفعل ولا تفعل ، فلما انكشف عن موسى الغمام أتيل لإيهم فقالوا له : « لن تؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة ، وهى الصاعقة التى يحصل منها الاضطراب الشديد فماتوا جميعاً فقام موسى يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه ويقول : « رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإيأى ، قد سفهوا ، أهلك من ورائى من بني إسرائيل ، (١) .

وهكذا نرى أن هؤلاء السبعين المختارين من بني إسرائيل قد طلبوا من نبيهم موسى — عليه السلام — ما لا يصح لهم أن يطلبوه فأخذتهم الرجفة بسبب ذلك ، أو بسبب أنهم عندما عبد بنو إسرائيل العجل فى غيبة موسى لم ينهوهم عن المنكر ولم يأمرهم بالمعروف .

وقوله : فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإيأى ، أى : فلما أخذت هؤلاء السبعين المختارين الرجفة قال موسى يا رب إننى أتمنى لو كانت سبقت مشيتك أن تهلكهم من قبل خروجهم معى إلى هذا المكان وأن تهلكنى معهم حتى لا أقع فى حرج شديد مع بني إسرائيل ، لأنهم سيقولون لى : قد ذهبت بخيارنا لإهلاكهم .

ويرى بعض المفسرين أن هذه الرجفة التى أخذتهم وصعقوا منها أدت إلى

موتهم جميعاً ثم أحييهم الله - تعالى - بعد ذلك ، ويرى آخرون أنهم غشي عليهم ثم أفاقوا .

وقد قال موسى هذا القول لاستجلاب العفو من ربه عن هذه الجريمة التي اقترفها قومه . بعد أن من عليهم - سبحانه - بالنعم السابقة الوافرة ، وأنقذهم من فرعون وقومه . فكأنه يقول : يا رب لقد رحمتهم من ذنوب كثيرة ارتكبوها فيما سبق فارحمهم الآن كما رحمتهم من قبل جرباً على مقتضى كرمك .

ومفعول المشيئة محذوف ، أى : لو شئت لإهلاكهم لأهلكتهم . وقوله : وإياي ، معطوف على الضمير في دأهلكتهم ، ، وقد قال موسى ذلك تسليهاً منه لأمر الله وقضائه وإن كان لم يسبق منه ما يوجب هلاكه ، بل الذى سبق منه إنما هو الطاعة الكاملة لله رب العالمين .

والاستفهام فى قوله : أهلكنا بما فعل السفهاء منا ، للاستعطاف الذى بمعنى النفي أى : أجبنا إليك يا مولانا ألا تهلكنا بذنب غيرنا ، فلو كان هؤلاء السفهاء قد خرجوا عن صاعتك ، وانتهكوا حرمانك . فنحن يا رب مطيعون لك وخاضعون لأمرك .

قوله : إن هى إلا فتنة نضل بها من تشاء وتمدى بها من تشاء ، استئناف مقرر لما قبله ، ودان ، نافية . والفتنة : الابتلاء والاختبار ، والباء فى ربها ، للسببية أى : ما الفتنة التى وقع فيها السفهاء إلا اختبارك وابتلاؤك وامتحانك لعبادك ، فأتى الذى ابتليتهم واختبرتهم ، فالأمر كله لك وبيدك . لا يكشفه إلا أنت . كما لم يمتحن به ويختبر إلا أنت . فنحن عائدون بك منك . ولا حشون منك إليك . ما شئت كان وما لم نشأ لم يكن .

وقوله : أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين ، أى : أنت القائم بأمرنا كلها لا أحد غيرك ، فاغفر لنا ما فرط منا ، وارحمنا برحمتك التى وسعت كل شيء ، وأنت خير الغافرين إذ كل غافر سواك إنما يغفر لغيره

نفساني د كحب الشفاء ، واجتلاب المنافع ، أما أنت - يا إلهنا - فغفررتك
لا لطلب عوض أو غرض وإنما هي لمحض الفضل والكرم .

ثم أضاف موسى إلى هذه الدعوات الطيبات دعوات أخرى فقال -
كما حكى القرآن عنه - دوا كتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة .
أي : أثبت لنا في هذه الدنيا ما يحسن من نعمة وطاعة وعافية وتوفيق ، وأثبتت
لنا في الآخرة - أيضا - ما يحسن من مغفرة ورحمة وجنة عرضها السموات
والأرض .

وقوله : إنا هدنا إليك ، استئناف مسوق لتعليل الدعاء فإن التوبة الصادقة
تجعل الدعاء جديرا بالاجابة ، أي : لأننا تبنا إليك من المعاصي التي جشناك
للاعتذار منها . فكتب لنا الحسنات في الدارين ، ولا تحرمنا من عطائك
الجزيل .

وهدنا : بمعنى تبنا . يقال : هاد يهود إذا رجع وتاب .

وصدرت الجملة السكرية . - إن ، المفيدة للتحقيق لإظهار كمال النشاط والرغبة
في مضمونها . وقوله : د قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء ،
استئناف وقع جوابا عن سؤال ينساق إليه الجواب ، كأنه قيل : فماذا قال
الله - تعالى - عند دعاء موسى ، فكان الجواب : قال عذابي ... الخ .

ثم قل الله - تعالى - لموسى ردا على دعائه : يا موسى إن عذابي الذي
تخشى أن يصيب قومك أصيب به من أشاء تعذيبه من العصاة ، فلا يمتنعين أن
يكون قومك محلا له بعد توبتهم ، فقد اقتضت حكمتي أن اجازي الذين أساءوا
بما عملوا واجازي الذين أحسنوا بالحسنى .

د ورحمتي وسعت كل شيء ، فلا تضيق عن قومك ، ولا عن غيرهم من خلقي
من هم أهل لها .

وقد استفاضت الآيات والأحاديث التي تصرح بأن رحمة الله - تعالى - قد

وسعت كل شيء ومن ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - : إن الله عز وجل
مائة رحمة فمنها رحمة يتراحم بها الخلق ، وبها تعطف الوحوش على أولادها ،
وأخر تسعة وتسعين إلى يوم القيامة .

ثم بين - سبحانه - من هم أهل لرحمته فقال : فساد كتبها للذين يتقون
ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون .

أى : فساد كتب رحمتي للذين يصرون أنفسهم عن كل ما يغضب الله
ويؤدون الزكاة المفروضة عليهم في أموالهم .

ونخصيص إيتاء الزكاة بالذكر مع اقتضاء التقوى له للتعريض بقوم
موسى . لأن إيتاءها كان شاقاً على نفوسهم لحرصهم الشديد على المال .

ولعل الصلاة لم تذكر مع أنها مقدمة على سائر العبادات . اكتفاء عنها
بالاتقاء الذي هو عبارة عن فعل الواجبات بأسرها . وترك المنهيات عن آخرها .
وسأ كتبها كذلك للذين هم بآياتنا يؤمنون إيماناً تاماً خالصاً لا رياء فيه .
ولا نقص معه .

ثم أضاف - سبحانه - صفات أخرى لمن هم أهل لرحمته ورضوانه .
وهذه الصفات تنطبق كل الانطباق على محمد صلى الله عليه وسلم الذي أمر
بنو إسرائيل وغيرهم باتباعه فقال تعالى :

« الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا
عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ ، يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ ،
وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ
وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ، فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ
وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٥٧) قُلْ يَا أَيُّهَا

الناسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَأَمَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ نَبِيًّا الْأُمِّيَّ الَّذِي
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبَعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (١٥٨) .

قوله تعالى - الذين يتبعون الرسول النبي الأمي ، في محل جر على
أنه نعت لقوله : ، للذين يتقرون ، أو يدل منه . أو مرفوع على أنه خبر لمبتدأ
محذوف . أي : هم الذين يتبعون ... الخ .

وقد وصف الله - تعالى - رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم بأوصاف
كريمة تدعو العاقل المنصف إلى اتباعه والإيمان به .

الوصف الأول : أنه رسول الله إلى الناس كافة بشيراً ونذيراً .
والوصف الثاني : أنه نبي أوحى الله إليه بشريعة عامة كاملة باقية إلى
يوم الدين .

الوصف الثالث : أنه أمي ماقرأ ولا كتب ولا جلس إلى معلم ولا أخذ
عليه عن أحد وإنما كان الله - تعالى - أوحى إليه بالقرآن الكريم عن طريق
جبريل عليه السلام - ، وأفاض عليه من لدنه علوماً نافعة ومبادئ
توضح ما أنزله عليه من القرآن الكريم ، فسبق بذلك الفلاسفة والمشرعين
والمؤرخين وأرباب العلوم الكونية والطبيعية ، فأميزته مع هذه العلوم التي
يصلح عليها أمر الدنيا والآخرة ، أوضح دليل على أن ما يقوله إنما هو بوحى
من الله إليه .

قال تعالى : ، وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري
ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا (١) .
وقال - سبحانه - وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك
إذا لا تراتب المبطلون (٢) .

الصفة الرابعة : أشار إليها بقوله (الذي يحدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل) أي هذا الرسول النبي الأمي من صفاته أن أهل الكتاب يحدوا اسمه ونعته مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل ، ووجود اسمه ونعته في كتبهم من أكبر الدواعي إلى الإيمان به وتصديقه واتباعه ولقد كان اليهود يشرون ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم قبل زمانه ويقرؤون في كتبهم ما يدل على ذلك فلما بعث الله - تعالى - نبيه بالهدى ودين الحق آمن منهم الذين فتحوا قلوبهم للحق ، وخافوا مقام ربهم ونهوا أنفسهم عن الهوى ، وأما الذين استنكفوا واستكبروا ، وحسدوا محمداً صلى الله عليه وسلم على ما آتاه الله من فضله فقد أخذوا يحذفون من كتبهم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ، أو يؤولونه تأويلاً فاسداً أو يكتُمونه عن عامتهم .

ورغم حرصهم على حذف ما جاء عن الرسول في كتبهم أو تأويلهم السقيم له ، أو كتمانهم عن الأميين منهم . أبي الله - تعالى - إلا أن يتم نوره ، إذ بقي في التوراة والإنجيل ما بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم وصرح بنعته وصفاته بل وباسمه صريحاً .

وقد تحدث العلماء الأثبات عن بشارات الأنبياء . بمحمد صلى الله عليه وسلم وجمعوا عشرات النصوص التي ذكرت نعوته وصفاته ، وها نحن نذكر طرفاً مما قاله العلماء في هذا الشأن .

قال الامام الماوردي في (أعلام النبوة) : (وقد تقدمت بشارات من سلف من الأنبياء ، بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم عما هو حجة على أممهم ، ومعجزة تدل على صدقه عند غيرهم ، بما أصلمه الله - تعالى - على غيبه ، ليكون عوناً للرسول ، وحشاً على القبول ، فمنهم من عينه باسمه ، ومنهم من ذكره بصفته ومنهم من عزاه إلى قومه ، ومنهم من أضافه إلى بلده ، ومنهم من خصه بأفعاله ، ومنهم من ميزه بظهوره وانتشاره ، وقد حقق الله - تعالى -

هذه الصفات جميعها فيه ، حتى صار جلياً بعد الاحتمال ، وبقينا بعد
الارتباب^(١) .

وجاء في (منية الأذكىاء في قصص الأنبياء) : (إن نبينا - عليه الصلاة
والسلام - قد بشر به الأنبياء السابقون ، وشهدوا بصدق نبوته ، ووصفوه
وصفاً رفع كل احتمال ، حيث صرحوا باسمه وبلده وجنسه وحليته وأطواره
وسمته ، ومع أن أهل الكتاب حذفوا اسمه من نسخهم الأخيرة إلا أن ذلك
لم يخدم نفعا ، لبقاء الصفات التي اتفق عليها المؤرخون من كل جنس وملة
وهي أظهر دلالة من الاسم على المسمى ، إذ قد يشترك اثنان في اسم ، ويمتنع
اشتراك اثنين في جميع الأوصاف . لكن من أمد غير بعيد قد شرعوا في تحريف
بعض الصفات ليبعد صدقها على النبي صلى الله عليه وسلم فتري كل نسخة متأخرة
تختلف عما قبلها في بعض المواضع اختلافا لا يخفى على اللبيب أمره ، ولا
ما قصد به . ولم يقدم ذلك غير تقوية الشبهة عليهم . لانتشار النسخ بالطبع
وتيسير المقابلة بينهما^(٢) .

وقال المرحوم الشيخ (رحمه الله الهندي) في كتابه (إظهار الحق) : (إن
الأخبار الواقعة في حق محمد صلى الله عليه وسلم توجد كثيرة إلى الآن -
أيضا - مع وقوع التحريفات في هذه الكتب . ومن عرف أولا طريق أخبار
النبي المتقدم عن النبي المتأخر . ثم نظر ثانياً بنظر الانصاف إلى هذه الأخبار
وقابلها بالأخبارات التي نقلها الإنجيليون في حق عيسى - عليه السلام - جزم
بأن الأخبارات الحمديه في غاية القوة^(٣)) .

وقد جمع صاحب كتاب (إظهار الحق) وغيره من العلماء والمؤرخين

(١) الباب الخامس عشر : فصل (بشائر الأنبياء بنبوة محمد صلى الله عليه
وسلم) .

(٢) نقلا عن تفسير القاسمي ج ٧ ص ٢٨٧ .

(٣) كتاب (إظهار الحق) للشيخ رحمه الله الهندي .

كثيراً من البشائر التي وردت في التوراة والإنجيل خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ومبينته دعواته وصفاته .

ومن أجمع ما جاء في التوراة خاصاً بالنبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضى الله عنهما - قال : (قرأت في التوراة صفة النبي صلى الله عليه وسلم) محمد رسول الله : عبدي ورسولي ، سميت المتوكل ، ليس بفظ ، ولا غليظ ، ولا صخاب في الأسواق ، ولا يجزي بالسيئة السيئة ، بل يعفو ويصفح ، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العرجاء بأن يقولوا : لا إله إلا الله ^(١)) .

كذلك مما يشهد بوجود النبي صلى الله عليه وسلم في "توراة" ما أخرجه الإمام أحمد عن أبي صخر العقيلي قال : (حدثني رجل من الأعراب فقال : جلبت حلوبة ^(٢) . إلى المدينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغت من بيعي قلت لألقين هذا الرجل فلا سمعن منه ، قال : فتلقاني بين أبي بكر وعمر بمشيان ، فتبعتهما حتى إذا أتوا على رجل من اليهود وقد نشر التوراة يقرأه يعزى بها نفسه عن ابن له في الموت كأجمل الفتيان وأحسنها ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنشدك بالذي أنزل التوراة هل تجد في كتابك هذا صفتي ومخرجي) فقال برأسه هكذا ، أي : لا ، فقال ابنه : أي والذي أنزل التوراة إنما أنجد في كتابنا صفتك ومخرجك ، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله ، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم (أقيموا اليهودي عن أخيكم) ثم تولى كفنه والصلاة عليه) .

هذا ، ومن أراد مزيد معرفة بتلك المسألة فليراجع ما كتبه العلماء في ذلك ^(٣)

(١) صحيح البخاري . بات « كراهة الصخب في الأسواق » من « كتاب

البيوع » ج ٢ ص ٨٢ .

(٢) الحلوبة : الشاة ذات اللبن وهي للواحد وللجمع .

(٣) تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٢٥١ .

ثم وصف الله - تعالى - رسوله - صلى الله عليه وسلم بصفة خامسة فقال تعالى : « يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر » أى هذا الرسول النبى الامى الذى يحده أهل الكتاب مكتوباً عندهم فى التوراة والانجيل من صفاته كذلك أنه يأمرهم بالمعروف الذى يتناول الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر كما يتناول مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم وغير ذلك من الأمور التى جاء بها الشرع الحنيف . وارتاحت لها العقول العليمة ، والقلوب الطاهرة وينهاهم عن المنكر الذى يتناول الكفر والمعاصى ومساوى الأخلاق .

ثم وصف الله - تعالى - رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم بصفة سادسة فقال تعالى : « ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث » أى : يحل لهم ما حرمه الله عليهم من الطيبات كالشحوم وغيرها بسبب ظلمهم وفسوقهم عقوبة لهم ، ويحل لهم كذلك ما كانوا قد حرموه على أنفسهم دون أن يأذن به اللحووم كالحوم الإبل والبانها ، ويحرم عليهم ما هو خبيث كالدم ولحم الميتة والخنزير فى المأكولات ، وكأخذ الربا واكل أموال الناس بالباطل فى المعاملات وفى ذاك سعادتهم وفلاحهم .

ثم وصف الله تعالى - رسوله صلى الله عليه وسلم بصفة سابعة فقال تعالى : « ويضع عنهم إصرهم والأغلال التى كانت عليهم » .

الإصر : الثقل الذى يأصر صاحبه . أى يحبس به عن الحركة لشقله ، ويطلق على العهد كما فى قوله تعالى : « قال أقررتم وأخذتم على ذلك إصرى » أى عهدى .

قَالَ القرطبي : « وقد جمعت هذه الآية المعنيين ، فإن بنى إسرائيل قد كان أخذ عليهم عهد أن يقوموا بأعمال ثقالة فوضع عنهم بمحمد صلى الله عليه وسلم ذلك العهد وثقل تلك الأعمال ، كفصل البول ، وتحليل الغنائم ، وبجالة الحائض ، ومواكبتها ومضاjectها . فإنهم كانوا إذا أصاب ثوب أجدهم بول قرصه . وإذا

جمعوا الغنائم نزلت نار من السماء فأكلتها وإذا حاضت المرأة لم يقربوها . إلى غير ذلك مما ثبت في الصحيح وغيره ، (١) ،

والأغلال : جمع غل . وهو ما يوضع في العنق أو اليد من الحديد . والتعبير بوضع الإصر والأغلال عنهم استعارة لما كان في شرائعهم من الأشياء الشاقة والتكاليف الشديدة كاشتراط قتل النفس لصحة التوبة . فقد شبهه - سبحانه - ما أخذ به بنو إسرائيل من الشدة في العبادات والمعاملات والمأكولات جزاء ظلمهم بحال من يحمل أنقالا يثن من حملها وهو فوق ذلك مقيد بالسلاسل ؛ والأغلال في عنقه وبديه ورجليه .

والمعنى : إن من صفات هذا الرسول النبي الأمي أنه جاءهم ليرفع عنهم ماثقل عليهم من تكاليف كلفهم الله بها بسبب ظلمهم . لأنه - عليه الصلاة والسلام - جاء بالتبشير والتخفيف . وبعث بالحنيفة السمحة . ومن وصاياه : « بشرُوا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا » .

قال الإمام ابن كثير : « وقد كانت الأمم التي قبلنا في شرائعهم ضيق عليهم . فوسع الله على هذه الأمة أمورها . وسهّلها لهم . ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسهم ما لم تقل أو تعمل » . وقال : « رفع عن أمتي الخطأ والزسيان وما استكروا عليه » ، ولهذا قال : أرشد الله هذه الأمة أن يقولوا : « ربنا ولا تحمِلنا ما لا طاقة لنا به » . واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين » . وثبت في صحيح مسلم أن الله تعالى قال بعد كل سؤال من هذه : « قد فعلت » ، (٢) .

إذاً ، فمن الواجب على بني إسرائيل أن يتبعوا محمداً صلى الله عليه وسلم

(١) تفسير القرطبي ج ٧ ص ٢٠٠

(٢) تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٢٥٤

الذى هذه صفاته ، والذى فى اتباعه سعادتهم فى دنياهم وآخرتهم ، ولهذا ختم الله - تعالى - الآية - الآية الكريمة ببيان حالة المصدقين لنبىه فقال تعالى :
« فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه ، واتبعوا النور الذى أنزل معه ، أولئك هم المفلحون » .

أى : فالذين آمنوا بهذا الرسول النبى الأسمى من بنى إسرائيل وغيرهم وعزروه ، بأن منعموه وحموه من كل من يعاديه ، مع التعظيم والتوقير له ونصروه بكل وسائل النصر ، واتبعوا النور الذى أنزل معه ، وهو القرآن والوحى الذى جاء به ودعا إليه الناس ، « أولئك هم المفلحون » ، أى الفائزون الظافرون برحمة الله ورضوانه .

وبذلك تكون الآية الكريمة قد وصفت النبى صلى الله عليه وسلم بأحسن الصفات وأكرم المناقب ، وأقامت الحجة على أهل الكتاب بما يجدونه فى كتبهم وعلى السنة رسلم بأنه ما جاء لإلهاديتهم وسعادتهم ، وأنهم إن آمنوا به وصدقوه ، كانوا من « الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب » .

ثم أمر الله رسوله أن يبين للناس أنه مرسل إلى الناس كافة ، فقال تعالى :
(قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً) أى : قل يا محمد لكافة البشر من عرب وعجم ، إني رسول الله إليكم جميعاً ، لا فرق بين نصراني أو يهودي ، وإنما رسالتى إلى الناس عامة ، وقد جاء فى القرآن الكريم وفى السنة النبوية ما يؤيد عموم رسالته .

أما فى القرآن الكريم ، فمن ذلك قوله تعالى : وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ، وقال تعالى : « وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً » .
وقال تعالى : « وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ » .
أى وأنذر من بلغه القرآن ممن سيوجد إلى يوم القيامة من سائر الأمم

وفي ذلك دلالة على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أن أحكام القرآن تعم الثقلين إلى يوم الدين .

وأما في السنة فمن ذلك ما رواه البخاري عن جابر عبد الله أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال : أعطيت خمساً لم يعط من أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر ، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيما رجل من أمي أدر كته الصلاة فليصل ، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي ، وأعطيت الشفاعة ، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ، وبعثت إلى الناس عامة (١) .

وفي صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار ، (٢) .

قال الامام ابن كثير : والآيات في هذا كثيرة ، كما أن الأحاديث في هذا أكثر من أن نحصر ، وهو معلوم من دين الاسلام ضرورة أنه رسول إلى الناس كلهم (٣) هـ .

ثم وصف الله تعالى ذاته بما هو أهل له من صفات القدرة والوحدانية فقال تعالى : (الذي له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت) أي : قل - يا محمد - للناس إني رسول إليكم من الله الذي له التصرف في السموات والأرض ، والذي لا معبود بحق سواه والذي بيده الأحياء والإماتة ، ومن كان هذا شأنه فمن الواجب أن يطاع أمره ، وأن يترك ما نهى عنه ، وأن يصدق رسوله . ثم بنى - سبحانه - على هذه النعوت

(١) صحيح البخاري (باب التيمم) ج ١ ص ٧٧ .

(٢) صحيح مسلم (كتاب المساجد) .

(٣) تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٢٥٥ .

الجليلة التي وصف بها نفسه الدعوة إلى الإيمان فقال تعالى : (فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيُّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَأْتِيكُمْ بِالْحَقِّ وَابْتِغُوا وَجْهَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُهْتَدُونَ) أي فَأَمِنُوا أيها الناس جميعاً بالله الواحد الأحد وآمنوا - أيضاً برسوله محمد (صلى الله عليه وسلم) النبي الأمي الذي يؤمن بالله ، وبما أنزل عليه وعلى من تقدمه من الرسل من كتبه ووحيه واساكو سبيله ، واقتفوا آثاره ، في كل ما يأمربه أو ينهى عنه رجاء أن تهتدوا إلى الصراط المستقيم .

وفي وصفه صلى الله عليه وسلم بالأمية مرة ثانية ، إشارة إلى كمال علمه ، لأنه مع عدم مطالعته للكتاب ، أو مصاحبته لمعلم . فتبجح الله له أبواب العلم ، وعلمه ما لم يكن يعلم من سائر العلوم التي تعلمها الناس عنه ، وصاروا بها أئمة العلماء وقادة المفكرين ، فأكرم بها من أمية تضامل بجانبها علم العلماء في كل زمان ومكان .

وبذلك تكون الآيتان الكريمتان قد وصفتا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بأشرف الصفات وأقامتا أرواح الحجج وأقواها على صدقه في نبوته ودعته اليهود بل الناس جميعاً - إلى الإيمان به لأنه قد بشرت به الكتب السماوية السابقة ولأنه صلى الله عليه وسلم ما جاءهم إلا بالخير ، وما ناهىهم إلا عن الشر . ولأن شريعته تمتاز باليسر والسماحة ، ولأن أنصاره وأتباعه هم المفلحون ، ولأن رسالته عامة للجن والانس ، ومن كانت هذه صفاته ، وتلك شريعته ، جدير أن يتبع ، وقمين أن يصدق ويطاع ، وما يعرض عن دعوته إلا من طغى وآثر الحياة الدنيا .

ثم بين القرآن الكريم أن قوم موسى لم يكونوا جميعاً ضالين . وإنما كان فيهم الأخيار وفيهم الأشرار فقال - تعالى - :

« وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْتَدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ (١٥٩) » .

أي : ومن قوم موسى جماعة عظيمة يهتدون بالحق الذي جاءهم به

من عند الله ، وبالحق - أيضا - يسرون في أحكامهم فلا يجورون ، ولا يرتعون ، وإنما يعدلون في كل شئونهم :

والمراد بهم أناس كانوا على خير وصلاح في عهد موسى - عليه السلام ، مخالفين لأولئك السفهاء من قومه .

وقيل المراد بهم من آمن بالنبي - صلى الله عليه وسلم - عند بعثته . وهذا لون من ألوان عدالة القرآن في أحكامه ، وإنصافه لمن يستحق الانصاف من الناس . إنه لا يسوق أحكامه مغفمة بحيث تندرج تحتها الصالح والطالح بدون تمييز ، كلا وإنما القرآن يسوق أحكامه بإنصاف واحتراس ، فهو يحكم للصالحين بما يستحقون ، وتلك هي العدالة التي ما أحوج الناس في كل زمان ومكان إلى السير على طريقها ، وشيخه بهذه الآية قوله - تعالى - :
ليسوا سواء . من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون . .

وقوله : « وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا . . . »

وقوله « بالحق ، الباء للملايسة ، وهي مع مدخولها في محل الحال من الواو في يهدون . أي : يهدون الناس حال كونهم ملتبسين بالحق .

ثم ذكر القرآن بعض النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل ، وكيف وقفوا من هذه النعم موقف الجاحد الكفور فقال - تعالى :

« وَقَطَعْنَا مِائَتِي عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنْ يَضْرِبَ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرِبَهُمْ ، وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ، وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ

كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (١٦٠) وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَلَا
كُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ ، وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ
لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ ، مَتَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (١٦١) فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا
قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ ، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنْ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا
يَظْلِمُونَ (١٦٢) .

قوله : وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أما ، أى : فرقنا قوم موسى وصيرناهم
اثنتي عشرة أمة اتميز كل أمة عن الأخرى .

والأسباط فى بنى إسرائيل كالقبائل فى العرب . والسبط : ولد الولد فهو
كالحفيد . وقد يطلق السبط على الولد .

وكان بنو إسرائيل اثنتي عشرة قبيلة من اثني عشر ولداً هم أولاد يعقوب
— عليه السلام — قالوا : والظاهر أن قطعناهم متعدد لواحد لأنه لم يضمن معنى
ما يتعدى لاثنتين ، فعلى هذا يكون اثنتي عشرة حالا من مفعول : قطعناهم ،
وهو ضمير الغائبين «هم» .

ويرى الزمخشري وغيره أن : قطعناهم ، بمعنى صيرناهم وأن : اثنتي عشرة ،
مفعول ثان ، وتميز اثنتي محذوف لفهم المعنى والتقدير وقطعناهم اثنتي
عشرة فرقة .

و «أسباطا» بدل من ذلك التمييز ، و «أما» بدل بعد بدل من اثنتي
عشرة .

والجملة الكريمة معطوفة على ما قبلها من أخبار بنى إسرائيل ، لمشاركتها
لها فى كل ما يقصد به من العظات والعبر .

وقوله : «وأوحينا إلى موسى إذ استسقاء قومه أن يضرب بعصاك الحجر
فانبعثت منه اثنتا عشرة عينا» .

الاستسقاء : طلب السقيا عند عدم الماء أو حبس المطر . وذلك عن طريق الدعاء لله - تعالى - في خشوع واستكانة ، وقد سأل موسى - عليه السلام - ربه أن يسقى بني إسرائيل الماء بعد أن استبد بهم العطش بعد ما كافوا في التيه . فمن ابن عباس أنه قال : كان ذلك في التيه ضرب لهم موسى الحجر فصار منه اثنتا عشرة عينا من ماء لكل سبط منهم عين يشربون منها ، (١) . وقيل : كان الاستسقاء في البرية ولكن الآثار التي تدل على أنه كان في التيه أصح وأكثر .

والمعنى : وأوحينا إلى موسى حين طلب منه قومه الماء أن اضرب بعصاك الحجر فضربه فخرج منه الماء من اثنتي عشرة عينا ليروا بأعينهم مظاهر قدرتنا ، وليشاهدوا دليلا من الأدلة المتعددة التي تؤيد موسى في أنه صادق فيما يبلغه عن ربه - عز وجل - .

وقوله : إذ استسقاه قومه ، يفيد أن الذي سأل ربه السقيا هو موسى وحده ، لتظهر كرامته لدى ربه عند قومه ، وليشاهدوا بأعينهم كيف أن الله - تعالى - قد أكرمه حيث أجاب دعاءه ففجر لهم الماء من الحجر .

وأل في الحجر ، لتعريف الجنس ، أي : اضرب أي حجر شئت بدون تعيين ، وقيل للعهد ، ويكون المراد حجرا معيناً معروفا لموسى - عليه السلام - بوحي من الله - تعالى - وقد أورد بعض المفسرين في ذلك آثراً حكى عنها المحققون من العلماء بالضعف ، ولذا لم نعتد بها .

والذي نرجحه أن أل ، هنا لتعريف الجنس ، لأن انفجار الماء من أي حجر بعد ضربه أظهر في إقامة البرهان على صدق موسى - عليه السلام - وأدعى لإيمان بني إسرائيل وانصياعهم للحق بعد وضوحه ، وأبعد عن التشكيك في إكرام الله لنبيه موسى ، إذ لو كان انفجار الماء من حجر معين

لأمكن أن يقولوا إن انفجار الماء منه لمعنى خاص بهذا الحجر ، وليس
لكرامة موسى عند ربه - عز وجل - .

والفاء في قوله « فانبجس » اثنتا عشرة عينا ، معطوفة على محذوف
والتقدير : فضرب فانبجست ..

قال بعضهم : والانبجاس والانفجار واحد . يقال بجست الماء أبجسه
فانبجس ، بمعنى فجرته فانفجر :

وقيل : إن الانبجاس خروج الماء من مكان ضيق بقلة ، والانفجار
خروجه بكثرة .

ولاتفاف بين قوله - تعالى - في سورة البقرة « فانفجرت » وبين قوله هنا
« فانبجست » لأنه انبجس أولا ثم انفجر ثانيا . وكذا العيون يظهر الماء منها
قليلا ثم يكثُر لدوام خروجه .

وكانت العيون اثنتي عشرة عينا بحسب عدد أسباط بني إسرائيل إماما
للنعماء عليهم حتى لا يقع بينهم تنازع أو تشاجر .

وقوله « قد علم كل أناس مشربهم » إرشاد وتنبيه إلى حكمة الانقسام إلى
اثنتي عشرة عينا . أي : قد عرف كل سبط من أسباط بني إسرائيل مكان شربه
فلا يتعداه إلى غيره ، وفي ذلك مافيه من استقرار أمورهم ، واطمئنان
نفوسهم ، وعدم تعدى بعضهم على بعض .

ثم ذكر - سبحانه - نعماء أخرى مما أنعم به عليهم فقال : « وظللنا
عليهم الغمام » .

الغمام : جمع غمامة وهي السحابة : وخصه ببعض علماء اللغة بالسحاب الأبيض .

أي : وسخرنا لبني إسرائيل الغمام بحيث يلقى عليهم ظله ليقيمهم من حر
الشمس .

وقوله « وأنزلنا عليهم المان والسلوى » معطوف على ما قبله .

والمن : اسم جنس لا واحد له من لفظه ، وهو — على أرجح الأقوال —
حادة صفية تسقط من الشجر تشبه حلاوته حلاوة العسل .

والسلوى : اسم جنس جمعى واحده سلواه ، وهو طائر يرى لذيذ اللحم ،
سهل الصيد يسمى بالسماني ، كانت تسوقه لهم ريح الجنوب كل مساء فيمسكونه
قبضا بدون تعب .

وتظليلهم بالغمام وإنزال المن والسلوى عليهم كان في مدة تيمهم بين مصر
والشام المشار إليه بقوله — تعالى — : قال إنها محرمة عليهم أربعين سنة يقيمون
في الأرض .

قال السدي : لما دخل بنو إسرائيل التيه قالوا لموسى — عليه السلام —
كيف لنا بما هنا ؟ أين الطعام ؟ فأنزل الله عليهم المن فكان ينزل على شجر
الزنجبيل والسلوى وهو طائر يشبه السماني فكان يأتي أحدهم فينظر إلى الطير
فإن كان سمينا ذبحه وإلا أرسله ، فإذا أسمن أتاه ، فقالوا : هذا الطعام فأين
الشراب ؟ فأمر الله موسى أن يضرب بعصاه الحجر فضر به فأنفجرت منه اثنتا
عشرة عينا ، فشرب كل سبط من عين . فقالوا : هذا الشراب فأين الظل ؟ فظلل
الله عليهم بالغمام فقالوا : هذا الظل فأين اللباس ؟ فكانت ثيابهم تطول معهم
كما تطول الصبيان ولا يتمزق لهم ثوب فذلك قوله — تعالى — : وظللنا هياكم
الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى ... (١) .

وقوله : كلوا من طيبات ما رزقناكم ، أى : وقلنا لهم كلوا من طيبات
ما رزقناكم ، واشكروا ربكم على هذه النعم لكي يزيدكم منها .

وقوله : وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ، معطوف على محذوف
أى : فمضوا أمر ربهم وكفروا بهذه النعم الجميلة وما ظلمونا ولكن كانوا
أنفسهم يظلمون .

ويرى البعض أنه لا حاجة إلى هذا التقدير ، وأن جملة « وما ظلمونا » معطوفة على ما قبلها لأنها مثلمة في أنها من أحوال بني إسرائيل .

والتعبير عن ظلمهم لأنفسهم بكلمة « كافوا » ، والفعل المضارع « يظلمون » يدل على أن ظلمهم لأنفسهم كان يتكرر منهم ، لأنك لا تقول في ذم إنسان « كان يسيء إلى الناس » إلا إذا كانت الإساءة تصدر منه المرة تلو الأخرى .

قال ابن جرير عند تفسيره لهذه الجملة الكريمة ما ملخصه : « هذا من الذي استغنى بدلالة ظاهره على ما ترك منه وذلك أن معنى الكلام : كلوا من طيبات ما رزقناكم نخالفوا ما أمرناهم به ، وعصوا ربهم ، ثم رسولنا إليهم وما ظلمونا ، فاكتمى بما ظهر عما ترك . وقوله : « وما ظلمونا ، أي : ما ظلمونا بفعلهم ذلك ومعصيتهم ، وما وضعوا فعلهم ذلك وعصيانهم إيانا موضع مضره علينا ومنقصة لنا ، ولكنهم وضعوه من أنفسهم موضع مضره علينا ومنقصة لها . فإن الله - تعالى - لا تنزهه معصية عاص ، ولا يتخيف خزائنه ظلم ظالم ولا تنفذه طاعة مطيع ، ولا يزيد في ملكه عدل عادل ، بل نفسه يظلم الظالم ، وحظها ينقص العاصي ، وإياها ينفع المطيع ، وحظها يصيب العادل ، (١) .

وقوله - تعالى - « وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الأبواب سجدا ... الخ » . تذكير لهم بصفة جليلة مكفوا منها فما أحسنوا قبولها ، وما رعوها حق رعايتها ، وهي نعمة تمكينهم من دخول بيت المقدس ونكولهم عن ذلك .

قال الألوسي : وقوله « وإذ قيل لهم » معمول لفعل محذوف تقديره : اذكر ، وإيراد الفعل هنا مبنيا للمفعول جريا على سنن الكبرياء مع الإيذان بأن الفاعل غنى عن التصريح . أي : أذكر لهم وقت قولنا لأسلأفهم ، (٢) .

(١) تفسير ابن جرير ج ١ ص ٢٣٧

(٢) تفسير الألوسي ج ٩ ص ٨٨

والقرية هي البلدة المشتملة على مساكن ، والمراد بها هنا بيت المقدس
- على الراجح - وقيل المراد بها أريحا .

والحطة : كجلسة : اسم للميثة ، من الحط بمعنى الوضع والإزال ، وأصله
إزال الشيء من علو . يقال : إستحطه وزرة : سألته أن يحطه عنه وينزله .

وهي خبر مبتدأ محذوف أي : مسألتنا حطة ، والأصل فيها النصب بمعنى :
حط . عنا ذنوبنا حطة ، وإنما رفعت لتعطى معنى الثبات .

والمعنى : وإذكروا أيها المعاصرون للعهد النبوي من بني إسرائيل وقت
أن قيل لأسيلا فكم إسكنوا قرية بيت المقدس بعد خروجهم من التيه ،
وقيل لهم كذلك كلوا من خيراتها أكلا واسعا ، وأسألوا الله أن يحط عنكم
ذنوبكم ، وأدخلوا من بابها خاضعين خاشعين شكر الله على نعمه ، فإنكم إن
فعلتم ذلك غفرنا لكم خطيئاتكم .

وقوله - تعالى - « وكأوا منها حيث شئتم » فيه إشعار بكمال النعمة عليهم
وإساعها وكثرتها ، حيث أذن لهم في التمتع بشمرات القرية وأطعمتها من أي
مكان شاءوا .

وقوله : « وقولوا حطة وأدخلوا الباب سجدا » إرشاد لهم إلى ما يجب
عليهم عمله نحو خالقهم ، وتوجههم إلى ما يعينهم على بلوغ غاياتهم بأيسر
الطرق وأسهل السبل لأن كل ما كلفهم الله - تعالى - به أن يضرعوا إليه بأن
يحط عنهم خطيئاتهم ، وأن يدخلوا من باب المدينة التي فتحها الله عليهم
مختارين .

وقوله « نغفر لكم خطيئاتكم » مجزوم في جواب الأمر .

وهذه الجملة الكريمة بيان للثمرة التي تترتب على طاعتهم وخضوعهم لخالقهم
وإغراء لهم على الإمتثال والشكر - لو كانوا يعقلون - لأن غاية ما يتمناه
العقلاء هو غفران الذنوب .

وقوله - تعالى - « سنزيد المحسنين ، وعدنا زيادة من خيري الدنيا والآخرة لمن أسلم وجهه لله وهو محسن . »

وقد أمر الله - تعالى - أن يفعلوا ذلك ، وأن يقولوا هذا القول ، لأن تغلبهم على أعدائهم نعمة من أجل النعم التي تستدعي منهم الشكر الجزيل لله - تعالى - . ولهذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يظهر أقصى درجات الخضوع ، وأسمى ألوان الشكر عند النصر والظفر وبلوغ المطلوب ، فعند ما تم له فتح مكة دخل إليها من الثنية العليا وهو خاضع لربه ، حتى إن رأسه الشريف ليكاد يمس عنق ناقته شكرا لله على نعمة الفتح ، وبعد دخوله مكة اغتسل وصلى ثماني ركعات سماها بعض الفقهاء صلاة الفتح .

ومن هنا استحب العلماء للفاتحين من المسلمين إذا فتحوا بلدة أن يصلوا فيها ثماني ركعات عند أول دخولها شكرا لله ، وقد فعل ذلك سعد بن أبي وقاص عندما دخل إيوان كسرى . فقد ثبت أنه صلى بداخله ثماني ركعات .
ولكن ماذا كان من بني إسرائيل بعد أن أتم الله لهم نعمة الفتح ،

لقد حكى القرآن ما كان منهم من جحود وبطرف فقال : « فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم . »

قال صاحب الكشف : « أي وضمروا مكان حطة قولا غيرها ، يعني أنهم أمروا بقول معناه التوبة والاستغفار فخالفوه إلى قول ليس معناه معنى ما أمروا به ، ولم يمتثلوا أمر الله ، وليس الغرض أنهم أمروا بلفظ بعينه وهو لفظ الحطة فجاءوا بلفظ آخر ، لأنهم لو جاءوا بلفظ آخر مستقل بمعنى ما أمروا به لم يؤخذوا به ، كما لو قالوا مكان حطة نستغفرك ونتوب إليك ، أو اللهم أعف عنا وما أشبه ذلك ، (١) »

وقال الامام ابن كثير : « وحاصل ما ذكره المفسرون وما دل عليه السياق

أنهم بدلوا أمر الله لهم من الخضوع بالقول والفعل . فقد أمروا أن يدخلوا الباب سجدا فدخلوا يزحفون على أستاههم رافعي رؤسهم . وأمروا أن يقولوا : حطة - أي احطط عنا ذنوبنا - فاستمروا وقالوا حنطة في شعيرة . وهذا في غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة ولهذا أنزل الله بهم بأسه وعذابه بفسقهم وخروجهم عن طاعته ، (١)

وأخرج البخاري عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « قيل لبنى إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة فبدلوا ودخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا : حبة في شعيرة ، (٢) » .

والعبرة التي تؤخذ من هذه الجملة الكريمة أن من أمره الله - تعالى - بقول أو فعل فتركه وأنى بآخر لم يأذن به الله دخل في زمرة الظالمين ، وعرض نفسه لسوء المصير .

وقوله - تعالى - « فأرسلنا عليهم رجلا من السماء بما كانوا يظلمون » قصر يوحى بأن ما أصابهم من عذاب كان نتيجة عصيانهم وتمردهم وجحودهم لنعم الله .

والرجز : هو العذاب ، سواء أكان بالأمراض المختلفة أو بغيرها .

وفي النص على أن الرجز قد أتاهم من السماء إشعار بأنه عذاب لا يمكن دفعه ، وأنه لم يكن له سبب أرضي مزعوى أو نحوها ، بل رمتهم به الملائكة من جهة السماء فأصيب به الذين ظلموا دون غيرهم .

هذا وقد ردت في سورة البقرة آيتان تشبهان في ألفاظهما هاتين الآيتين التين معنا هنا في سورة الأعراف ، أما آيتا سورة البقرة فهما قوله - تعالى -

(١) تفسير ابن كثير ج ١ ص ٩٩

(٢) صحيح البخاري باب : وإذا قلنا أدخلوها هذه القرية ، ج ٦ ص ٢٢

« وإذ قلنا أدخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وأدخلوا الباب
 سجدا وقولوا حطة ، نفقر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين . فبدل الذين
 ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما
 كانوا يفسقون . »

وقد عقد الإمام الرازي مقارنة بين أسلوب الآيتين في كل من السورتين
 فقال ما ملخصه : إن الفاظ الآيتين في سورة الأعراف تخالف الفاظ آيتي
 سورة البقرة من وجوه :

الأول : أنه قال « سبحانه » في سورة البقرة : « وإذ قلنا أدخلوا هذه
 القرية ، وهنا قال : « وإذ قيل لهم أسكنوا هذه القرية . »

الثاني : أنه قال في سورة البقرة : « فكلوا ، بالفاء ، وقال هنا « وكلوا ،
 بالواو . »

الثالث : أنه قال في سورة البقرة : « رغدا » وهذه الكلمة غير
 مذكورة هنا .

الرابع : أنه قال في سورة البقرة : « وأدخلوا الباب سجدا وقولوا حطة »
 وقال هنا على التقديم والتأخير .

الخامس : أنه قال في سورة البقرة : « نفقر لكم خطاياكم ، وقال هنا
 « نفقر لكم خطيئاتكم » .

السادس : أنه قال في سورة البقرة : « وسنزيد المحسنين ، وهنا حذف
 حرف الواو . »

السابع : أنه قال في سورة البقرة : « فأنزلنا على الذين ظلموا ، وقال
 هنا « فأرسلنا عليهم ، » .

الثامن : أنه قال في سورة البقرة : « بما كانوا يفسقون » وقال هنا بما
 كانوا يظلمون .

وأعلم أن هذه الألفاظ متقاربة ولا منافاة بينها ألبتة ، ويمكن ذكر فوائد هذه الألفاظ المختلفة من وجوه .

الأول : وهو أنه قال في سرورة البقرة : أدخلوا هذه القرية ، وقال ههنا أسكنوا ، فالفرق أنه لا بد من دخول القرية أولا ثم سكناها ثانيا .

الثاني : أنه هناك قال : فكلوا ، بالفاء وههنا بالواو . والفرق أن الدخول حالة مخصوصة ، فإنه إنما يكون داخلا في أول دخوله ، وأما ما بعد ذلك فيكون سكونا لا دخولا إذا ثبت هذا فنقول . الدخول حالة منقضية زائلة وليس لها استمرار فلا جرم يحسن ذكر فاء التعقيب بعده ، فلم يذا قال : أدخلوا ههذه القرية ، وأما السكون فحاله مستمرة باقية فيكون الأكل حاصلا معه لا عقيب ، فظهر الفرق .

وأما الثالث : وأنه ذكر هناك « رغدا » ولم يذكر ههنا ، فالفرق أن الأكل عقيب دخول القرية يكون ألد ، لأن الحاجة إلى ذلك الأكل كانت أكمل وأنتم ، ولما كان الأمر كذلك ذكر كلمة « رغدا » ، وأما الأكل حال سكون القرية فالظاهر أنه لا يكون في محل الحاجة الشديدة ما لم تكن اللذة فيه متكاملة . فلا جرم ترك قوله « رغدا » فيه .

وأما الرابع : وهو قوله هناك « وادخلوا الباب سجدا » وقولوا حطة ، وههنا على العكس ، فالمراد التنبيه على أنه لا منافاة في ذلك ، لأن المقصود هو تعظيم أمر الله وإظهار الخضوع والخشوع له ، فلم يتفاوت الحال بحسب التقديم والتأخير .

وأما الخامس : وهو أنه قال هناك « خطاياكم » وقال ههنا « خطيئاتكم » ، فهو إشارة إلى أن هذه الذنوب سواء كانت قليلة أو كثيرة فهي مغفورة عند الإقيان بهذا التضرع والدعاء .

وأما السادس : وهو قوله هناك « وسيزيد المحسنين » بالواو ، وقال ههنا « سيزيد » بحذفها ، فالقائدة في حذف الواو أنه تعالى وعد بشيئين : بالغفران

وبالزيادة المحسنين من القواب وإسقاط الواو لا يخل بذلك لأنه إستئناف مرتب على تقدير قول القائل ماذا بعد الغفران فقيل : إنه سيزيد المحسنين .
وأما السابع : وهو الفرق بين أنزلنا وبين أرسلنا ، فلأن الإنزال لا يشعر بالكثرة والإرسال يشعر بها . فكأنه - سبحانه - بدأ بإنزال العذاب القليل ثم جعله كثيراً .

وأما الثامن : فهو الفرق بين قوله هناك «يفسقون» وقوله هنا «يظلمون» . فذلك لأنهم موصوفون بكونهم ظالمين لأجل أنهم ظلموا أنفسهم ، وبكونهم فاسقين لأجل أنهم خرجوا عن طاعة الله . فالفائدة في ذكر هذين الوصفين التنبيه على حصول هذين الأمرين منهم .

ثم قال : فهذا ما خطر بالبال في ذكر فوائد هذه الألفاظ المختلفة ، وتام العلم بها عند الله - تعالى - ، (١) .

وبذلك تكون الآيات الكريمة قد بينت أن بنى إسرائيل مكثوا من النعمة فنفروا منها ، وفتحت لهم أبواب الخير فأبوا دخولها ، فكانت عاقبتهم أن محقت النعم من بين أيديهم ، وسلط الله عليهم عذاباً شديداً من عنده بسبب ظلمهم وفسوقهم عن أمره .

وفي ذلك إثارة لحسرة اليهود المعاصرين للعهد النبوي على ما ضاع من أسلافهم بسبب إلتهاكهم لحرمة الله ، وتحذير لهم من سلوك طريق آبائهم حتى لا يصيبهم ما أصابهم من عذاب أليم .

ثم تحدث القرآن بعد ذلك عن وذيلة أخرى من رذائل بنى إسرائيل الكثيرة ، وهي تحاييلهم على إستحلال محارم الله بسبب جهلهم وجشعهم وضعف إرادتهم .

وذلك أن الله - تعالى - أخذ عليهم عهداً بأن يتفرغوا لعبادته في يوم

السبت « وحرم عليهم الاصطياد فيه دون سائر الأيام ، واختباراً منه سبحانه لايمانهم ووفائهم بعهودهم أرسل إليهم الحيتان في يوم السبت دون غيره ، فكانت تتراعى لهم على الساحل في ذلك اليوم ، قريبة المأخذ ، سهلة الاصطياد .

وهنا سأل لعاب شهواتهم ومطامعهم وفكروا في حيلة لاصطياد هذه الحيتان في يوم السبت فقالوا : لا مانع من أن نحفر إلى جانب ذلك البحر الذي يزخر بالأسماك في يوم السبت أحواضاً تنساب إليها المياه ومعها الأسماك ، ثم نترك هذه الأسماك محبوسة في الأحواض في يوم السبت - لأنها لا تستطيع الرجوع إلى البحر لضالة الماء الذي في الأحواض . ثم نصطادها بعد ذلك في غير يوم السبت ، وبذلك نجتمع بين احترام ما عهد إلينا في يوم السبت وبين ما تشتهي أنفسنا من الحصول على تلك الأسماك .

ولقد نصحبهم الناصحون بأن عملهم هذا هو احتيال على عارم الله ، وأن حبس الحيتان في الأحواض هو صيدها في المعنى ، وهو فسوق عن أمر الله ونقض لعهوده .

ولكنهم لجأهم واستبلاء المطامع على نفوسهم لم يعبأوا بنصح الناصحين بل نفذوا حيلتهم الشيطانية ، فغضب الله عليهم ومسخهم قردة ، وجعلهم عبرة لمن عاصرهم ولمن أتى بعدهم وموعظة للمتقين .

واستمع إلى سورة الأعراف وهي تحكى لنا هذه القصة بأسلوبها البليغ فتقول :

« واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت ، إذ تأتيتهم حيتانهم يوم سببتهم شرعاً ويوم لا يسبثون لأتائهم ، كذلك نبأهم عما كانوا يفسقون (١٦٣) وإذا قالت أمة منهم لم تعظون قوماً الله مُبْلِكُكُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً شَدِيداً ،

قَالُوا مَعذِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَسْتُقُونَ (١٦٤) فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا
بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ
بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (١٦٥) فَلَمَّا هَمَّوْا تَهْمَانَهُمَا عَنْهُ فَلَمَّا لَهُمْ
كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ (١٦٦) .

قوله - تعالى - ، واسألهم عن القرية ... الخ ، معطوف على اذكر
المقدر في قوله - تعالى - : وإذ قيل لهم اسكنوا . والخطاب للنبي - صلى
الله عليه وسلم وضمير الغيبة للمعاصرين له من اليهود .

أى : سل يا محمد هؤلاء اليهود المعاصرين لك كيف كان حال أسلافهم
الذين تحايّلوا على استحلال محارم الله فإنهم يجدون أخبارهم في كتبهم ولا
يستطيعون كتابتها .

والمقصود من سؤالهم تقرّيبهم على عصيانهم ، لعلمهم أن يتوبوا ويرجعوا
إلى الحق ، ولا يعرضوا أنفسهم لعقوبات كالتى نزلت بسابقهم ، وتعريفهم
بأن هذه القصة من علومهم المعروفة لهم والتى لا يستطيعون إنكارها ، والتى
لا تعلم إلا بكتاب أو وحي ، فإذا أخبرهم بها النبي الأمى الذى لم يقرأ كتبهم
كان ذلك معجزة له . ودليلا على أنه نبي صادق موحي إليه بها .

قال الإمام ابن كثير عند تفسيره للآية الكريمة : (أى واسأل - يا محمد -
هؤلاء اليهود الذين يحضرنكم عن قصة أصحابهم الذين خالفوا أمر الله
فما جأتهم نعمته على اعتدائهم واحتيالهم فى المخالفة ، وحضر هؤلاء من
كتابان صفتك التى يجدونها فى كتبهم ، لثلاث يحمل بهم ما حل ياخوانهم وسلفهم
وهذه القرية هى ، أيلة ، وهى على شاطئ بحر القلزم ، أى - البحر
الاحمر -) (١) .

وقال الإمام القرطبي : وهذا سؤال تقرير وتوبيخ ، وكان ذلك علامة لصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ أطلعه الله على تلك الأمور من غير تعلم وكانوا يقولون : نحن أبناء الله وأحباؤه ، لأننا من سبط إسرائيل . ومن سبط موسى كلهم الله ، ومن سبط ولده عزيز فنحن أولادهم ، فقال الله - عز وجل - لنبيه سلمه - يا محمد - عن القرية . أما عذبتهم بذنوبهم ، وذلك بتغيير فروع الشريعة (١) .

وجمهور المفسرين على أن المراد بهذه القرية قرية (أيلة) التي تقع بين مدين والطور ، وقيل هي قرية طبرية ، وقيل هي مدين . ومعنى كونها (حاضرة البحر) : قرية منه ، مشرفة على شاطئه ، تقول كنت بحضرة الدار أى قريبا منها .

وقوله : إذ يعدون في السبت ، أى يظلمون ويتجاوزون حدود الله - تعالى - بالصيد في يوم السبت ويعدون بمعنى يعدون ، يقال : غدا فلان الأمر وإعتدى إذا تجاوز حده .

وقوله تعالى (إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم) بيان لموضع الاختيار والامتحان .

وإذ تأتيهم حيتانهم ، ظرف ليعدون . وحيتان جمع حوت وهو السمك الكبير . وشرعا : أى : شارعة ظاهرة على وجه الماء . جمع شارع ، من شرع عليه إذا دنا وأشرف وكل شيء دنا من شيء فهو شارع ، وقوله : شرعا حال من الحيتان .

والمعنى : إذ تأتيهم حيتانهم في وقت تعظيمهم ليوم السبت ظاهرة على وجه الماء دائية من القرية بحيث يمكنهم صيدها بسهولة ، فإذا مر يوم السبت وإنتهى لا تأتيهم كما كانت تأتيهم فيه ، إبتلاء من الله - تعالى - لهم .

قال ابن عباس : (اليهود أمروا باليوم الذي أمرتم به ، وهو يوم الجمعة ، فتركوه واختاروا السبت فابتلاه الله - تعالى - به ، وحرم عليهم الصيد

فيه ، وأمرهم بتعظيمه ، فإذا كان يوم السبت شرعت لهم الحيتان ينظرون إليها في البحر ، فإذا إنقضى السبت ذهبت وما تعود إلا في السبت المقبل ، وذلك بلاء ابتلاهم الله به ، فذلك معنى قوله تعالى (ويوم لا يسبئون لآثامهم^(١)) .

وقال الإمام القرطبي : (وروى في قصص هذه الآية أنها كانت في زمن داود -- عليه السلام -- وأن إبليس أوحى إليهم فقال إنما نهيتم عن أخذها يوم السبت ، فاتخذوا الحياض ، فكانوا يسوقون الحيتان إليهم يوم السبت فتبقى فيها ، فلا يمكنها الخروج منها لقلة الماء . فيأخذونها يوم الأحد^(٢)) .

وقوله تعالى (كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون) معناه : يمثل هذا الابتلاء ، وهو ظهور السمك لهم في يوم السبت ، واختفائه في غيره فبتليهم ونعامهم معاملة من يختبرهم ، لينالوا ما يستحقونه من عقوبة بسبب فسقهم وتعديهم حدود ربهم ، وتحاييلهم القبيح على شريعته ، فقد جرت سنة الله بأن من أطاعه سهل له أمور دنياه ، وأجزل له ثواب آخراه ، ومن عصاه أخذ من عزيز مقتدر .

ثم بين - سبحانه - طوائف هذه القرية وحال كل طائفة فقال تعالى : (وإذا قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً ، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلمهم يتقون) .

والذي يفهم من الآية الكريمة ، - وعليه جمهور المفسرين - أن أهل القرية كانوا ثلاث فرق .

- ١ - فرقة المعتدين في السبت ، المتجاوزين حدود الله عن تعمد وإصرار .
- ٢ - فرقة الناصحين لهم بالانتهاء عن تعذيبهم وفسوقهم .

(١) تفسير الفخر الرازي ج ٤ ص ٢١٦ طبعة الأميرية الأزهرية سنة ١٣٠٨ هـ .

(٢) تفسير القرطبي ج ٧ ص ٢٠٦ .

٣ - فرقة الآئمين للناصحين ليأسهم من صلاح العادين في السبت .

وهذه الفرقة الثالثة هي التي عبر القرآن الكريم عنها بقوله : (وإذا قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً) أي : قالت فرقة من أهل القرية ، لإخوانهم الذين لم يألوا جهداً في نصيحة العادين في السبت ، لم تعظون قوما لا فائدة من وعظهم ولا جدوى من تحذيرهم ، لأن الله تعالى قد قضى بإسنتصالحهم وتطهير الأرض منهم ، أو بتعذيبهم عذاباً شديداً ، جزاء إتمامهم في الشر ، وصممهم عن سماع الموعظة فكان رد الناصحين عليهم (معذرة إلى ربكم ولعلمهم ينتهون) .

فهم قد عللوا نصيحتهم للعادين بعلمتين :

الأولى : الاعتذار إلى الله - تعالى - من مغبة التقصير في واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

والثانية : الأمل في صلاحهم وإنتفاعهم بالموعظة حتى ينجو من العقوبة ، ويسيروا في طريق المهتدين .

وقيل : أن أهل القرية كانوا فرقتين ، فرقة أقدمت على الذنب فاعتدت في السبت ، وفرقة أحجمت عن الإقدام ، ونصحت المعتدين بعدم التجاوز لحدود الله - تعالى - فلما داومت الفرقة الواعظة على نصيحتها للفرقة العادية ، قالت لها الفرقة العادية على سبيل التهمك والاستهزاء : لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً في زعمكم ؟ فأجابتهم الناصحة بقولها . معذرة إلى ربكم ولعلمهم يتقون .

والذي نرجحه إن أهل القرية كانوا ثلاث فرق كما قال جمهور المفسرين . لأن هذا هو الظاهر من الضمائر في الآية الكريمة ، إذ لو كانوا فرقتين لقالت الناهية للعاصية (ولعلمكم يتقون) بكاف الخطاب ، بدل قولهم (ولعلمهم يتقون) الذي يدل على أن المحاورة قد دارت بين الفرقة الآئمة ، والفرقة الناصحة .

قال الإمام القرطبي عند تفسيره الآية الكريمة : إن بني إسرائيل افرقت ثلاث فرق ، فرقت عصت وصدت ، وكانوا ، نحدوا من سبعين ألفاً ، فرقة نهت وإعتزلت ، وكانوا نحدوا من إثني عشر ألفاً ، وفرقة اعتزلت ولم تنه ولم تعص ، وأن هذه الطائفة هي التي قالت للناهية ، لم تعظون قوماً - عصاة - الله مهلكهم ، أو معذبهم على غلبه الظن . وما عهد حيتئذ من فعل الله تعالى بالآمة العاصية ؟ (١)

وقوله « معذرة » بالنصب على أنها مفعول لأجله أي : وعظناهم لأجل المعذرة ، أو منصوبة على أنها مصدر لفعل مقدر من لفظها أي : نعتذر معذرة وقرئت « معذرة » بالرفع على أنها خبر لمبتدأ محذوف أي : مو عظمتنا معذرة وقد اختار سيدي به هذا الوجه ونال في تعليقه : لأنهم لم يريدوا أن يعتذروا لعظمتنا مستأنفاً ولا كنهم قبل لهم لم تعظون ؟ فقالوا مو عظمتنا معذرة .

ثم بين - سبحانه - عاقبة كل من الفرقة الناهية والعاصية فقال تعالى (فلما نسوا ما ذكروا به أنجيناهم الذين ينفون عن سوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون) أي : فلما لج الظالمون في طغيانهم ، وعموا وصمموا عن النصيحة أنجيناهم الناصحين ، وأخذنا العادين بعذاب شديد لارحمه فيه بسبب خروجهم على أوامر الله .

والآية الكريمة صريحة في بيان أن الذين أخذوا بالعذاب البئس هم الظالمون المعتدون وأن الذين نجوا هم الناهون عن سوء . أما الفرقة الثالثة التي لامت الناهين عن سوء على وعظهم للمعتدين ، فقد سكنت عنها :

ويرى بعض المفسرين : أنها لم تنج ، لأنها لم تنه عن المنكر . فضلاً عن أنها لامت الناصحين لغيرهم .

ويرى جمهور المفسرين : أنها نجت ، لأنها كانت كارهة لما فعله العادون

في السبت ولم ترتكب شيئاً مما ارتكبه ، وإذا كانت قد سكنت عن النصيحة ، فلأنها كانت يائسة من صلاح المعتدين ، ومقتنعة بأن القوم قد أصبحوا محل سخط الله وعذابه ، فلا جدوى وراء وعظهم ، وإلى هذا الرأي ذهب صاحب الكشف وغيره .

قال صاحب الكشف : (فإن قلت : الأمة الذين قالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً — من أي الفريقين هم ؟ أمن فريق الناجين أم من فريق المعتدين . قلت من فريق الناجين ، لأنهم من فريق الناهين ، وما قالوا ما قالوا إلا سائلين عن علة الوعظ والغرض فيه ، حيث لم يروا فيه غرضاً صحيحاً لعلهم يحال القوم . وإذا علم الناهي حال المنهى ، وأن النهي لا يؤثر فيه ، سقط عنه النهي ، وربما وجب الترك لدخوله في باب العبث ، ألا ترى أنك لو ذهبت إلى المكاسبين القاعدين على المآصر والجلادين المرتبين للتعذيب ، لتعظهم وتكفهم عما هم فيه ، كان ذلك عبثاً منك ، ولم يكن إلا سبباً للتلهي بك ، أما الآخرون فإنهم لم يعرضوا عنهم ، إما لأن يأثمهم لم يستحكم كما استحكم يأثم الأولين ، ولم يخبروهم كما خبروهم . أو لفرط حرصهم وحرصهم في أمرهم ، كما وصف الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام في قوله (فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً) (١) .

وقال الإمام ابن كثير : (ويروى عن ابن عباس — رضى الله عنهما — أنه قال عندما سئل عن مصير الفرقة اللائمة ، ما أدري ما فعل بهم ، ثم صار إلى نجاتهم لما قال له غلامه عكرمة : ألا ترى أنهم قد كرهوا ما هم عليه وخالفوه فقالوا (لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً) قال عكرمة : فلم أزل به حتى عرفته أنهم نجوا فكساني حلة) (٢) .

(١) تفسير الكشف ج ١ ص ٥١٥ .

(٢) تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٢٦٧ .

والذى نرجحه أن مصير هذه الفرقة مفوض إلى الله ، لأنه لم يرد نص صحيح فى شأنها، فإن الآية الكريمة قد ذكرت صراحة عاقبة كل من الناصحين والعادين ولم تذكر مصير الفرقة الائمة للناصحة ولعل ذلك مرجعه إلى أنها وقفت من العادين فى السبب موقفاً سلبياً إستحققت معه الإهمال ، إن لم تكن بسببه أهلاً للمؤاخاة .

ثم فصل - سبحانه - ما عوقبوا به من العذاب البئيس الذى أصابهم فقال تعالى : فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين (أى فلما تكبروا عن ترك ما نهى الله عنه الواعظون ، قلنا لهم كونوا قردة صاغرين فكانوا كذلك .

قال الألوسى : (والأمر فى قوله تعالى (قلنا) تكوينى لا تكليفى ، لأنه ليس فى وسعهم حتى يكلفوا به ، وهذا كقوله تعالى (إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون) فى أنه يحتمل أن يكون هناك قول وأن يكون الغرض مجرد التمثيل (١) .

وقيل فى تفسير الآية : إن الله تعالى - عاقب القوم أولاً بالعذاب البئيس الذى يتناول البؤس والشقاء والفقر فى المعيشة ، فلما لم يرتدعوا ويقوبوا إلى رشدهم ، مسخهم مسخاً خلقياً وجسيمياً ، فكانوا قردة على الحقيقة ، وهو الظاهر من الآية ، وعليه الجمهور :

وقيل : مسخهم مسخاً خلقياً ونفسياً ، فصاروا كالقردة فى شرورها وإفسادها لما تصل إليه أيديها ، وهذا مروي عن مجاهد .

وتلك العقوبة كانت جزاء إمعانهم فى المعاصى ، وتأبيهم عن قبول النصيحة ، وضعف إرادتهم أمام مقاومه أطعاهم ، وإنتكاسهم إلى عالم

الحيوان لتخليصهم عن خصائص الإنسان . فكانوا حيث أرادوا لأنفسهم من الصغار والهوان .

هذا وقد استدلل العلماء بهذه الآيات الكريمة على تحريم الحيل القبيحة التي يتخذها بعض الناس ذريعة للتوصل إلى مقاصدهم الذميمة . وغاياتهم الدنيئة ومطامعهم الخسيسة .

وقد أفاض الإمام ابن القيم في كتابه (إغاثة اللامهان) في إيراد الأدلة الدالة على هذا التحريم ، فقال مالمخصه : (ومن مكاييد الشيطان التي كادها الإسلام وأهله ، الحيل والمكر والخداع الذي يتضمن تحليل ما حرم الله وإسقاط ما فرضه ، ومضادته في أمره ونهيهِ ، وهي من الباطل الذي اتفق السلف على ذمه ، فإن رأى رأيان : رأى يوافق النصوص وتشهد له بالصحة والاعتبار ، وهو الذي اعتبره السلف وعملوا به . ورأى يخالف النصوص وتشهد له بالإبطال والإهدار ، وهو الذي ذموه وأهدروه .

وكذلك الحيل نوعان : نوع يتوصل به إلى فعل ما أمر الله - تعالى - به وترك ما نهى عنه ، والتخلص من الحرام وتخليص الحق من الظالم المانع له ، وتخليص المظلوم من يد الظالم الباغي ، فهذا النوع محمود يثاب فاعله ومعمله . ونوع يتضمن إسقاط الواجبات ، وتحليل المحرمات ، وقلب المظلوم ظالماً ، والظالم مظلوماً ، والحق باطلاً ، والباطل حقاً . فهذا الذي اتفق السلف على ذمه ، وصاحوا بأهله من أقطار الأرض . . ثم قال :

إن الله تعالى أخبر عن أهل السبت من اليهود بمسخهم قرده ، لما تحايّلوا على إباحة ما حرمه الله - تعالى - عليهم من الصيد ، بأن نصبوا الشباك يوم الجمعة ، فلما وقع فيها الصيد ، أخذوه يوم الأحد .

قال بعض الأئمة : ففي هذا جر عظيم لمن يتعاطى الحيل على المناهى الشرعية ، فمن يتلبس بعلم الفقه وهو غير فقيه ، إذ الفقيه من يخشى الله - تعالى - بحفظ

حدوده ، وتعظيم حرمانه ، والوقوف عندها ، وليس المتحيل على إباحة محارمه ،
ولإسقاط فرائضه ، ومعلوم أنهم لم يستحلوا ذلك تكذيباً لموسى - عليه السلام -
وكفراً بالتوراة ، وإنما هو استحلل تأويل واحتيال ، ظاهره ظاهر الإيفاء ،
وباطنه باطن الاعتداء ، ولهذا مسخوا قرده ، لأن صورة القرده فيها شبهة من
صورة الإنسان ، فلما مسخ أولئك المعتدون دين الله تعالى بحيث لم يتمسكوا
إلا بما يشبه الدين في بعض مظاهره دون حقيقته ، مسخهم سبحانه قرده
يشبهونهم في بعض ظواهرهم دون الحقيقة جزاء . وفي الحديث الشريف
(لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود ، وتستحلوا محارم الله بأدنى الخيل)^(١) .

وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
(قاتل الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها)^(٢) .

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : « بلغ عمر - رضي الله عنه -
أن سمرة باع خمرأ فقال : قاتل الله سمرة . ألم يعلم أن رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - قال : لمن الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم فباعوها - أي أذبحواها
- فباعوها »^(٣) .

وبهذا تكون الآيات الكريمة قد دمغت العادين في السبت من اليهود ،
برذيلة الجهالة وضعف الإرادة ، وتحاييلهم القبيح على استحلل محارم الله ،
مما جعلهم أهلاً للعذاب الشديد والمسوخ الشنيع ، جزاء إمعانهم في المعصية
وصممهم عن سماع الموعدة ، وما ربك بظلام للعبيد .

(١) إغاثة اللامغان ج ١ ص ٣٥٨ .

(٢) صحيح البخارى : باب (لا يذاب شحم الميتة) ح ٣ ص ١٠٢ ، وأخرجه
مسلم في « كتاب المساقاة » ح ٢ ص ١٢٠٦ طبعة الحلبي .

(٣) صحيح البخارى : باب (لا يذاب شحم الميتة) ح ٣ ص ١٠٢ ، وأخرجه
مسلم في « كتاب المساقاة » ج ٢ ص ١٢٠٧ .

ثم بين - سبحانه - ما نوهده به أولئك اليهود من عقوبات بسبب كفرهم وفسوقهم وإفسادهم في الأرض فقال - تعالى - :

« وَإِذْ تَأْذِنَ رَبُّكَ لِيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ، إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (١٦٧) وَتَطْعَنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَمْمًا مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ ، وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (١٦٨) » .

قوله ، وإذ تأذن ربك ، منصوب على المفعولية بمقدر معطوف على « واسألهم ، أي : واذكر يا محمد لليهود وقت أن تأذن ربك .

وتأذن بمعنى آذن ، أي : أعلم . يقال : آذن الأمر وبالأمر أي : أعلمه . وأذن تأذنيًا : أكثر الإعلام .

وأجرى مجرى فعل القسم كعلم الله وشهد الله ، ولذلك جرى بلام القسم ونون التوكيد في جوابه وهو قوله - تعالى - « لِيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ ... الخ » .

وقوله « إلى يوم القيامة » ، متعلق بقوله « لِيَبْعَثَنَّ » .

والمعنى : واذكر يا محمد وقت أن أعلم الله - تعالى - هؤلاء اليهود وأسلافهم بأنهم إن غيروا وبدلوا ولم يؤمنوا بأنبيائهم ، ليسلطن عليهم إلى يوم "قيامة من يذيقهم سوء العذاب كالإذلال وضرب الجزية وغير ذلك من صنوف العذاب إن ربك لسريع العقاب لمن أقام على الكفر ، وجانب طريق الحق ، وإنه لغفور رحيم لمن تاب وآمن وعمل صالحاً . وهذا من باب قرن الترغيب بالترهيب حتى لا يياس العاصي من رحمة الله بسبب ذنوبه السابقة إذا هو أقبل على الله بالتوبة والعمل الصالح كما قال - تعالى - « وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى » .

ولقد يبدو للبعض أن هذا الوعيد لليهود قد توقف بسبب ما نرى لهم الآن من دولة وحسولة ولكن الذي نعتقد أن هذا الوعيد ما توقف مع ما لهم من

دولة . فإنهم مازالوا محل احتقار الناس وبغضهم ، وحتى الدول التي تناصرهم إنما تناصرهم لأن السياسة تقتضى ذلك بينها شعوب هذه الدول تكره أولئك اليهود وتزدريهم وتنفر منهم .

وما قامت لليهود تلك الدولة إلا لأن المسلمين قد فرطوا في حق خالقهم ، وفي حق أنفسهم ، ولم يأخذوا بالأسباب التي شرعها الله لهم لحرب أعدائهم فكانت النتيجة أن أقام اليهود دولة لهم في قلب البلاد الإسلامية وعندما يعود المسلمون إلى الأخذ التام الكامل بتعاليم دينهم وإلى مباشرة الأسباب التي شرعها الله مباشرة سليمة ، عندما يفعلون ذلك تعود إليهم عزتهم المسلوبة وكرامتهم المفضوبة .

وصدق الله إذ يقول : « ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمه أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . . . »

هذا وقوله - تعالى - « وقطعناهم في الأرض أمماً ، إخبار عن عقوبة أخرى من عقوباتهم المتنوعة بسبب كفرهم وجحودهم ، وتمثل هذه العقوبة في تفريقهم في الأرض ، وتمزيقهم شراً مزيق حتى لا تكون لهم شوكة .
و « أمماً ، حال من مفعول « قطعناهم » أو مفعول ثانٍ لقطعناهم على أنه بمعنى صيرناهم .

أى : أن هؤلاء اليهود قد مزقناهم في الأرض شراً مزيق بسبب عصيانهم وفسوقهم ، وصيرناهم فرقاً متقطعة الأوصال ، مشتتة الأهواء . وقوله « منهم الصالحون ومنهم دون ذلك ، بيان لحالهم .

أى : من هؤلاء اليهود قلة آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فصلح حالها ، وحسنت عاقبتها ، ومنهم كثرة منحطة عن رتبة أولئك المؤمنين الصالحين ، بسبب فسوقهم عن أمر الله ، وانتهوا بهم لحرمانه .

والجمله من المبتدأ والخبر ، في موضع نصب على أنها صفة لـ « أمماً » .

وقوله : ومنهم دون ذلك ، الجار والمجرور خبر مقدم و ، دون ذلك ، نعت لمنعوت محذوف هو المبتدأ والتقدير : ومنهم ناس أو جماعة دون ذلك . وهذه الجملة الكريمة تدل على أن القرآن الكريم يستعمل الإنصاف والعدالة وتقرير الحقائق مع أعدائه وأتباعه على السواء ، فهو يمدح من يستحق المدح ، ويذم من هو أهل الذم ، وما أحوج الناس في كل زمان ومكان إلى التخلق بهذه الأخلاق .

وقوله - تعالى - : وبلوناكم بالحسنات والسيئات لعلمهم يرجعون ، أى عاملناكم معاملة المبتلى الممتحن قارة بالنعمة الكثيرة كالصحة والخصب وسعة الأرزاق ، وقارة بالنقم المتنوعة كالجذب والأمراض والشدائد ، لعلمهم يرجعون إلى طاعة ربهم ، ويتركون ما نهوا عنه من المعاصي والسيئات . يقال : بلاه يبلوه بلوا ، وابتلاه ابتلاء ، إذا جربه واختبره . ولقد كانت نتيجة هذا الابتلاء والاختبار أن تكشفت الحقائق عن أن الكثرة من بني إسرائيل سلكت طريق الضلالة والغواية ، والقلة هي التي آمنت وأصلحت ولذا عاقب الله تلك الكثرة بالعقوبة التي تناسبها جزاءً ووفقاً .

هذا ، وما أخبر به القرآن من أن الله - تعالى - قد توعد بني إسرائيل وأخبرهم بأنه سيسلط عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب بسبب كفرهم وفسوقهم قد شهد بصدقة التاريخ ، وأيدته الحوادث ، وهذه نماذج قليلة من تلك العقوبات التي نزلت بهم في الأزمنة المختلفة^(١) .

أولاً : بعد وفاة سليمان - عليه السلام - حوالى سنة ٩٧٥ ق م انقسمت مملكة إسرائيل إلى قسمين : مملكة الشمال ، واسمها (إسرائيل) ومقرها (السامرة)^(٢) وتتكون من الأسباط العشرة .

(١) ذكرنا هنا نماذج قليلة من تلك العقوبات ومن أراد معرفة المزيد فليرجع إلى كتابنا « بنو إسرائيل في القرآن والسنة » ، ص ٣٢٦ وما بعدها .
(٢) السامرة وهي نابلس الآن .

ومملكة الجنوب واسمها (يهوذا) ومقرها (اورشليم^(١)) وتتكون من
سبطى يهوذا وبنيامين .

وقد استمرت المنازعات بين المملكتين مدة طويلة ، انتهت بانقضاء
(سرجون) ملك آشور على مملكة الشمال (اسرائيل) سنة ٧٢١ ق م فقتل
الآلاف من رجالها ، وأسر البقية منهم فرحلهم إلى ما وراء نهر الفرات ، وقضى
على هذه المملكة قضاء لم تقم لها بعده قائمة .

وأما مملكة الجنوب (اورشليم) فقد حاولت أن تثبت بالبقاء ، ولكن
معاول الهدم غزتها من الشرق ومن الجنوب وكانت نهايتها على يد بختنصر
البابلي سنة ٥٨٦ ق م .

ويعصور أحد الكتاب الغربيين قصة النكبات التى أدت إلى زوال مملكة
(يهوذا واسرائيل) فيقول : (هى قصة نكبات وقصة تحررات لا تعود عليهم
إلا بإرجاء النكبة القاضية ، هى قصة ملوك همج يحكمون شعبا من الهمج ،
حتى إذا وافت سنة ٧٢١ ق م دحمت يد الأسر الآشورى مملكة اسرائيل من
الوجود ، وزال شعبها من التاريخ زوالا تاما ، وظلت مملكة يهوذا تمكافح
حتى أسقطها البابليون سنة ٥٨٦ ق م .

ثانيا : استرد اليهود بعض أنفاسهم بعد وقوعهم تحت حكم الفرس من
حوالى سنة ٥٣٦ إلى سنة ٣٣٣ ق م فقد عادوا فى هذه الفترة إلى فلسطين ،
ووقعوا تحت سيطرة الإسكندر المقدونى سنة ٣٣٠ ق م .

وفى سنة ٣٢٠ ق م . سار إليهم (بطليموس) خليفة الإسكندر ، فهدم
القدس ، ودك أسوارها ، وأرسل منهم مائة ألف أسير إلى مصر ، لأنهم
ثاروا عليه .

(١) اورشليم هى بيت المقدس الآن .

ثالثاً : في سنة ٣٠ ق م تقريباً ، وقع اليهود تحت سيطرة السلوقيين السوريين بعد انتصارهم على البطالسة ، ورأى بعض الحكام السلوقيين من اليهود تمرداً وعصياناً ، فأنزلوا بهم أشد العقوبات في عدة مواقع ، وكان من أبرز المشككين باليهود (انطوخينوس) مابين سنة ١٧٠ . وسنة ١٦٨ ق م فقد هاجم (أورشليم) وهدم أسوارها وهيكلها . ونهب مافيها من أموال وقتل من أهلها أربعين ألفاً في ثلاثة أيام ، وباع مثل ذلك العدد عبيداً منهم ولم يفلت من يده إلا اليهود الذين هربوا إلى الجبال ، وقد أقام (انطوخينوس) قمة على أحد الجبال ليشاهد منها كل من يقترب من اليهود إلى أورشليم ليقتله ، وقد وصل به الحال أنه أكره عدداً كبيراً منهم على ترك الديانة اليهودية وجعل هيكلهم في أورشليم معبداً لإلهه .

رابعاً : وفي سنة ٦٣ ق م أغار الرومان بقيادة (بامبيوس) على أورشليم فاحتلوها ، واستمر احتلالهم حتى سنة ٦١٤ م . وخلال احتلال الرومان لفلسطين قام اليهود بعدة ثورات باءت كلها بالفشل ، ولقوا بسبب تمردهم وعصيانهم من الرومان ألواناً من القتل والسبي والتشريد .

كان من أشهرها ما أنزله بهم د تيطس . الروماني سنة ٧٠ م فقد اقتحم في هذه السنة أورشليم فدمرها قداميراً ، وقتل الآلاف من اليهود وأخرق هيكلهم . خامساً : بعد هذه النماذج التي سقناها لما أنزله الرومان من عقوبات على اليهود ، نتابع سيرنا في سرد بعض العقوبات التي أنزلها المسلمون باليهود بسبب بغيتهم وخياناتهم فنقول :

بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ، عامل اليهود القاطنين والمجاورين لها معاملة طيبة ، وعقد بينهم معاهدة ضمنت لهم حقوقهم ولكنهم نقضوا عهودهم ، ولم يتركوا وسيلة من وسائل الكيد للإسلام والمسلمين إلا فعلوها ، وحاول الرسول صلى الله عليه وسلم أن يثنيهم عن جحودهم وبغيتهم ولكنهم لم يستجيبوا له . فعاقب صلى الله عليه وسلم كل طائفة منهم بالعقوبة

التي تناسب جرمهم وخيانتهم وتكفل للمسلمين أن يعيشوا في مأمن من شرورهم ، ومن بين العقوبات التي أنزلها النبي صلى الله عليه وسلم بهم إجلاله لبني قينقاع ولبنى النضير عن المدينة ، وقتله لبني قريظة وإهداره لدم بعض كبرائهم ككعب بن الأشرف وسلام بن أبي الحقيق ، ومحاربته ليهود خيبر ومصالحته لهم بعد مقتل عدد كبير منهم ، ورفعهم راية الأمان ، والاستسلام ، وقبولهم الشروط التي اشترطها عليهم النبي صلى الله عليه وسلم .

ولقد كان من آخر الكلمات التي نطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته قوله موصياً أصحابه (أخرجوا اليهود من جزيرة العرب لا يبقى في جزيرة العرب دينان) (١) .

وفي عهد عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - تم إخراج جميع اليهود من جزيرة العرب ، إستجابة لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم .
سادساً : وفي ختام عرضنا لبعض العقوبات التي نزلت باليهود في الأزمنة المختلفة جزاء إجرامهم وإثارتهم للفتن نسوق بعض الأمثلة لما حل بهم على أيدي بعض الدول الأوروبية .

(أ) ففي بريطانيا : لقي اليهود في بعض العمود ألواناً من التعذيب ، وصنوفة من القتل والتشريد .

١ - من ذلك أن الملك الإنجليزي (يوحنا) أصدر أمراً بحبسهم في جميع أنحاء مملكته .

وفي سنة ١٩٢٨ م جأر الشعب البريطاني بالشكوى من اليهود ، فأصدر الملك إدوارد الأول أمراً بطرد اليهود من جميع البلاد البريطانية في غضون ثلاثة أشهر ، إلا أن الشعب البريطاني لم يصبر على اليهود حتى تنقضى تلك المدة ، بل أخذ يقتل منهم العشرات والمئات وفي قلعة (بورك) التي احتوى بها عدد كبير من اليهود أحرق الإنجليز أكثر من خمسمائة يهودي وقد اضطر الملك

إلى ترحيلهم قبل انقضاء المدة لثلاثين سنة في كل مكان ، وظلت بريطانيا خالية من اليهود طوال ثلاثة قرون تقريبا ، ولكن عادوا إليها سنة ١٦٥٦ م في عهد الطاغية (كرومويل) الذي اغتصب الملك (شارل الأول) بعد أن قدم له اليهود الأموال الطائلة في سبيل بلوغ أغراضه .

(ب) وفي فرنسا : تعرض اليهود في أزمنة مختلفة لنقمة الشعب الفرنسي وغضبه ، لأنهم درسوا اقتصاده الوطني ، وخنقوه بالربا الفاحش ، والمعاملات السيئة .

١ - - في عهد (لويس التاسع) تدهورت الحالة الاقتصادية في فرنسا فأصدر أمرا بإلغاء ثلث ما لليهود على الفرنسيين من ديون ، ثم أصدر أمرا بإحراق جميع كتبهم المقدسة ، وخاصة التلمود . وقد قال أحد المؤرخين إنهم أحرقوا في باريس وحدها عمول أربع وعشرين مركبة من نسخ التلمود وغيرها (١) .

٢ - وخلال تولي (فيليب الجميل) حكم فرنسا . أنزل الفرنسيون باليهود صنوفا من القتل والنهب والتشريد ، ثم طردوا من فرنسا نهائيا ، ولكنهم عادوا إليها بعد أن دفعوا (لفيليب) ثلثي الديون التي لهم في فرنسا .

٣ - وفي سنة ١٣٢١ م هاجم الشعب الفرنسي وذبح عددا كبيرا منهم ، ونكل بهم تنكيلا شديدا ، ثم طردوا من فرنسا بعد أن نهبت أموالهم ولم يستطيعوا العودة إليها إلا في أواسط القرن السادس عشر .

٤ - وفي أوائل القرن التاسع عشر حاول (نابليون) أن يستغلهم لبلوغ مآامعه ، ولكنهم خانوه ، فاحتقرهم ، وبطش بعدد منهم ، وقال عنهم إنهم حثالات البشر وجراثيمه .

ولم ينج اليهود من بطش الشعب الفرنسي إلا في القرنين التاسع عشر والعشرين .

(١) تاريخ الإسرائيليين ص ٨٣ شاهين . مكاريوس ،

(ح) وفي إيطاليا ، حاربهم البابوات حرباً شعواء وأطلقوا عليهم اسم (الشعب المكروه) وأغروا الشعب الإيطالي بهم فأعمل فيهم القتل والتشريد وقد أصدر البابوات مراسيم عديدة لتكفير اليهود وتسفيه ديانتهم القسامة على التلمود .

وفي سنة ١٢٤٢ م أعلن البابا (جريجورى) التاسع اتهامات صريحة ضد التلمود الذى يظن فى المسيح والمسيحية ، وأصدر أوامره بإحراقه فأحرقت جميع نسخته .

وفي سنة ١٥٤٠ ثار الشعب الإيطالي على اليهود ثورة عارمة قتل فيها الآلاف منهم وطردوا من بقى حيا خارج إيطاليا .

(د) وفي أسبانيا : ذاق اليهود من الشعب الأسباني ومملوكه صنوف الذل وألوان الهوان ، ولم يظفروا بالراحة إلا فى أيام الحكم الإسلامى لاسبانيا . ولما كتف بذكر عقوبة واحدة من العقوبات المتعددة التى نزلت بهم فى تلك البلاد .

فى عهد الملك (فرديناند) وزوجته (إزابلا) وصلت موجة السخط على اليهود أقصاها : لتغلغلهم فى الحياة الأسبانية ، واستيلائهم على اقتصادها وإشغالهم ناز الخلافات الدينية بين الطوائف . . . فرأى الملك وزوجته أن خير وسيلة لوقاية البلاد من شرورهم هى طردهم من أسبانيا طرداً نهائياً .

وفي ٣١ من مارس سنة ١٩٥٢ صدر المرسوم التالى عن الملك (فرديناند) :
(يعيش فى مملكتنا عدد غير قليل من اليهود ، ولقد أنشأنا محاكم التفتيش منذ اثنى عشرة سنة . وهى تعمل دائماً على توقيع العقوبة على المدنين ، وبناء على التقارير التى رفعتها لنا محاكم التفتيش ، ثبت بأن الصدام الذى يقع بين المسيحيين واليهود يؤدى إلى ضرر عظيم ، ويؤدى بالتالى إلى القضاء على المذهب الكاثولىكى ، ولذا قررنا نفي اليهود ذكورا وإناثا خارج حدود مملكتنا وإلى

الأبد وعلى اليهود جميعا الذين يعيشون في بلادنا وممتلكاتنا ومن غير تميز في الجنس أو الأعمار أن يغادروا البلاد في غضون فترة أقصاها نهاية يوليو من نفس العام ، وعليهم ألا يحاولوا العودة تحت أى ظرف أو سبب... (١).

وبمقتضى هذا القرار طرد اليهود شر طردة من أسبانيا بعد أن أرغموا على ترك ذهبهم ونقودهم ، وبعد أن نفثوا سمومهم في أسبانيا زهاء سبعة قرون وكان عددهم عندما خرجوا منها مطرودين يبلغ نصف مليون نسمة ويعتبر بعض اليهود هذا القرار وما تلاه من طرد وتشريد أسوأ من خراب أورشليم .

(هـ) وفي روسيا: كان يعيش نصف يهود العالم تقريبا خلال القرن التاسع عشر وقد استعملوا طول مدة إقامتهم في روسيا كل وسائلهم الخبيثة للتدمير والتخريب ، ففتحوا الخنادق وتاجروا في الخمر ، وأقرضوا بالربا الفاحش ، واستولوا على الكثير من أموال الدولة بالطرق المحرمة ، وقتلوا الكثير من أبناء الشعب الروسى عندما مكنتهم الظروف من ذلك وكوّنوا الجمعيات السرية التى عملت على هدم نظام الحكم القيصرى واستمرت فى نشاطها حتى أزالته بواسطة الثورة الشيوعية فى سنة ١٩١٧ م هذه الشريرة التى كان معظم قوادها من اليهود . ولم ينس الروس لليهود ما قاموا به نحوهم من عدوان واستغلال ، فانقضوا عليهم عدة مرات لتخلص منهم وأعمالهم الذبح والقتل بلا رحمة ، وكان من أبرز المذابح التى أوقمها الروس باليهود مذبحه سنة ١٨٨١ م ومذبحه سنة ١٨٨٢ م فقد حاول الفلاحون الروس أن يدمروا اليهود قديميا فى هاتين السفتين .

وعندما نشر الكاتب الروسى (فيلوس) نسفا قليلة من (بروتوكولات حكماء صهيون) سنة ١٩٠٢ م التى تفصح نيات اليهود الإجرامية تجاه العالم أجمع ، جن جنونهم خوفا وفرعا . وعمت المذابح عندهم فى روسيا حتى لقد قتل منهم فى إحداها نحو عشرة آلاف يهودى .

(١) خطر اليهود العالمية على (الإسلام والمسيحية) ص ١٨ لعبد الله التل.

(و) وفي ألمانيا : انتشر اليهود في كثير من مدنها منذ "قرن الثامن الميلادي" ، وسكنوا على ضفاف نهر الراين ، واستغلوا الشعب الألماني أسوأ استغلال حتى كادوا يستولون على أمواله عن طريق الربا الفاحش واستخدام الوسائل المختلفة لجمع المال الحرام . ولقد هاج الشعب الألماني ضدهم في أوقات مختلفة ، واستعمل معهم كل وسائل القتل والسلب والطرده .

يقول صاحب كتاب (تاريخ الإسرائيليين) وظل القتل والذبح منتشرا في اليهود إلى أن صدرت الأوامر بطردهم من أنحاء - ألمانيا - في أزمدة متتابة ، وذلك ما بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر ، حتى لم يكدهم يبق منهم واحدا فيها ... (١) .

وكان آخر ما لاقوه من عذاب وتقتيل وتشريد على يد "هتلر" ، ابتداء من توليه الحكم ألمانيا سنة ١٩٣٣ إلى أن سقط حكمه سنة ١٩٤٥ .

وفي كل البلاد التي نزل بها اليهود ، تعرضوا لفقمة السكان و غضبهم وازدراؤهم ، يستوى في ذلك تاريخهم القديم والوسيط والحديث ، لقد أنزل العالم بهم ضربات قاصمة ، وعقوبات صارمة ، شملت التشكيل والطرده والسجن والقتل ومصادرة الأموال .

ويقرر أحد الكتّاب الغربيين أن كل الأمم المسيحية اشتركت في اضطهاد اليهود وإنزال مختلف العقوبات بهم ، وكانت القسوة مع اليهود تعد مأثرة يمتدح المسيحيون بعضهم بعضها عليها (٢) .

هذا ، والشئ الذي نؤكده بعد سرد هذه النماذج من العقوبات التي نزلت باليهود في مختلف العصور والأمم ، هو أن اليهود هم المسئولون عن كل اضطهاد وقع بهم ، وأنهم مستحقون لهذه العقوبات لأسباب من أهمها :

(١) تاريخ الإسرائيليين ص ٨٨

(٢) (اليهودية ص ٧٣ الدكتور أحمد شلبي) .

أولا : أنافيتهم وأطعامهم التي لا حدود لها ، فقد سوغت لهم أنافيتهم أن العالم ملك لهم بكل من فيه وما فيه ، وأن عليهم متى حلوا في أى دولة أن ينهبوا خيراتها بكل وسيلة وإن يجمعوا أموالها بأى طريقة ، فإن المال هو معبود اليهود من قديم .

وأنا فيه اليهود وجشعهم وأكلهم أموال الناس بالباطل ، جعلهم محل تقمة العالم وغضبه ، ولقد فطن بعض الزعماء العقلاء إلى خطر تغلغل اليهود في بلاده ، فأخذ يطردهم منها ، ويحذر أبناء أمته من شرورهم ، ومن هؤلاء الزعماء العقلاء (بنيامين فرانكلين) أحد رؤساء الولايات المتحدة ، فإنه ألقى خطابا سنة ١٧٨٩ قال فيه : (هناك خطر عظيم يهدد الولايات المتحدة الأمريكية ، وذلك الخطر هو (اليهود) . أيها السادة : حيثما يستقر اليهود ، تجدونهم يوهنون من عزيمه الشعب ، ويزعزون الخلق التجارى الشريف . إنهم لا يندمجون بالشعب . لقد كونوا حكومة داخل الحكومة . وحينما يجدون معارضة من أحد فإنهم يعملون على خنق الامة ماليا كما حدث للبرتغال وأسبانيا . إذا لم يمنع اليهود من الهجرة بموجب الدستور . ففي أقل من مائتى سنة سوف يتدفقون على هذه البلاد بأعداد ضخمة تجعلهم يحكموننا ويدمرونا ويغيرون شكل الحكومة التي نحننا وبذلنا لإقامتها دماءنا وحياتنا وأموالنا وحرقتنا . إذا لم يستثن اليهود من الهجرة فإنه لم يمض أكثر من مائتى سنة ليصبح ابنائنا عمالا في الحقول لتأمين الغذاء لليهود . . . ، إنى أحذركم أيها السادة . إذا لم تستثنوا اليهود من الهجرة إلى الأبد فسوف يلعنكم أبناؤكم وأحفادكم في قبوركم ، إن عقليتهم تختلف عنا حتى لو عاشوا بيننا عشرة أجيال . والنمر لا يستطيع تغيير لونه . اليهود خطر على هذه البلاد . وإذا دخولها فسوف يخربوننا ويفسدونها . . .) (١) .

(١) كتاب (اليهودية العالمية وحربها المستمرة على المسيحية) ص ١٣٠

وللتعليق على هذا الخطاب نقول : ما أصدق ما توقعه (فرايف-كلين) لولا أنه قد أخطأ التقدير في المدة اللازمة لتحويل أمريكا إلى بقرة حلوب لليهود ، فقد قدر (فرايف-كلين) هذه المدة بمائتي سنة أى في سنة ١٩٨٩ ، بينما استطاع اليهود أن يسخروا سياسة أمريكا وأسلحتها ، وأموالها وعلمها وتقوذها وخيراتهما ، لمنفعتهم الخاصة في مدة تقل عما توقعه بأكثر من خمسين سنة .

ثانيا : غرورهم وتعاليمهم : فاليهود يعتبرون أنفسهم أبناء الله وأحبائه ، وشعبه المختار . ومن قديم الزمن وهم يقسمون العالم إلى قسمين متقابلين : قسم إسرائيل وهم صفوة الخلق وأصحاب النخوة عند الله ، وقسم آخر يسمونه الأمم (الجويم) أى غير اليهود ومعنى (جويم) عندهم ، وثنيون وكفرة وبهاثم وأنجاس . وقد أدى هذا الغرور والتعالى باليهود إلى إهدار كل حق لغيرهم عليهم ، وأن من حق اليهود أن يسرقوا من ليس يهودياً وأن يغشوه ويكذبوا عليه ويقتلوه إذا أمنوا اكتشاف جرائمهم ، وقد أشار القرآن الكريم إلى تلك الرذيلة التي تمكنت من اليهود بقوله . (ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماً ، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون) .

وكتب اليهود - لاسيما التلمود - طائفة بالوصايا التي تبيح لهم أن يعاملوا غيرهم بمعاملة تخالف معاملتهم مع بعضهم ، من ذلك ما جاء في التلمود : إذا خدع يهودى أحداً من الأمم وجاء يهودى آخر واختلس من الأممي بعض ما عنده بنقص الكيل أو زيادة الثمن ، فعلى اليهوديين أن يفتسما الغشيمة التي أرسلها إليهما (يهواه)^(١) ويهواه هو إله اليهود .

ونتيجة لهذا الغرور والتعالي الذي تميز به اليهود ، وأهدروا بسببه كل حق أو كرامة لسواهم من الناس ، قام غيرهم من الأمم ليدافع عن حقه الذي سلبوه منهم ، وليوقع بهم أقسى العقوبات جزاء غرورهم الكاذب ، وتعاليهم الباطل .

ثالثاً : عزلتهم وعصبيتهم وخيانتهم للبلاد التي آوتهم فهم متعصبون متحزون ، لا يجمعهم حب بعضهم لبعض وليكن تجمعهم كراهية من ليس على ملتهم ، كما يجمعهم الحق على العالم بأسره . وقد أصبحت العزلة والعصبية والعنصرية طابع اليهود الذي لا يحيد لهم عنه ،

ويصف الدكتور (ويزمان) أول رئيس لإسرائيل طابع العزلة في اليهود بقوله : (وكان اليهود في مونتول (مسقط رأسه) بروسيا ، يعيشون كما يعيش اليهود في مئات المدن الصغيرة والكبيرة من عزلين منكشيين ، وفي عالم غير عالم الناس الذين يعيشون معهم) .

ولعل أدق صورة للتحرّض على العزلة والتسلك بها ، ما ذكره (سلامون شحتر) في خطابه بمدرسة اللاهوت اليهودية العليا حيث قال : (إن معنى الاندماج في الأمم هو فقدان الذاتية ، وهذا النوع من الاندماج مع ما يترتب عليه من النتائج ، هو ما أخشاه أكثر مما أخشى المذابح والاضطهادات)^(١) .

وقد تسبب عن عزلتهم وعصبيتهم أمور خطيرة ، فقد نظروا إلى من سواهم من الأمم نظرة كلها عداوة وريبة وحذر ، وصار طابعهم في كل زمان ومكان عدم الإخلاص لاية هيئة دينية أو دنيوية ، وعدم الولاء للأوطان التي يعيشون فيها وياكلون من خيراتها ، وإنما يجعلون ولائهم لجماعتهم ومصالحهم الخاصة دون غيرها ، لأن اليهودي يهودي قبل كل شيء ، مهما تكن جنسيته ، ومهما يعتنق من عقائد ومبادئ في الظاهر ، وإذا تعارضت جنسيته مع يهوديته

(١) كتاب (اليهودية) ص ٣٣ للدكتور أحمد شلبي .

ناصر يهوديته ، وحاول أن يشيع الخراب والدمار في الأمة التي هو فرد من أفرادها خصوصا إذا أمن العتاب والصهيونية العالمية تأمر اليهود في كل مكان أن يجعلوا ولائهم لإسرائيل وليس للدول التي يعيشون فيها .

تقول جولدا ماير وزيرة خارجية إسرائيل سابقا : (إن اليهود المقيمين خارج إسرائيل ضوائف مشتتة تعيش في المنفى ، وأنهم مواطنون إسرائيليون قبل كل شيء ، ويتحتم عليهم الولاء المطلق لهذه الدولة الجديدة مهما تكن جنسيتهم الرسمية التي يسبقونها على أنفسهم ، وإن اليهودي الإنجليزى الذى ينشد بحكم إنجليزيته نشيد (حفظ الله الملكة) لا يمكن أن يكون في نفس الوقت صهيونيا) (١) .

وما أكثر الحوادث التي قام فيها اليهود بدور العيون والجواسيس على الأوطان التي يعيشون فيها لحساب أعدائهم ، وأظهر مثل ذلك ما قام به اليهود المقيمون في ألمانيا من خيانات لها خلال الحرب العالمية الأولى، وكان ثمرة هذه الخيانات هزيمة ألمانيا ، ومنح اليهود جزاء غدرهم الوطنى وعد (بافور) من الحكومة البريطانية سنة ١٩١٧ م .

وقد عـدد (هتلر) خيانات اليهود لألمانيا فذكر منها استنزاف أموال الشعب بالربا الفادح وإفساد التعليم والسيطرة لصالحهم على المصارف والبورصة والشركات التجارية ، والسيطرة على دور النشر ، والتدخل في سياسة الدولة لغير مصلحة ألمانيا وفي القمة من خياناتهم التجسس ضد ألمانيا الذى احترفه عدد كبير منهم) .

ويختم هتلر حديثه الطويل عن اليهود بقوله (وإذا قبض لليهودى أن يتغلب على شعوب هذا العالم ، فسيكون تاجه لإكليل جنازة البشرية ، وعندما يستأنف كوكتيلنا السيار طوافه في التأثير كما فعل منذ ملايين السنين لن يكون هناك بشر على سطحه .. لهذا أعتقد أنى تصرفت معهم حسبما شاء خالقنا ،

لأنى بدفاعى عن نفسى ضد اليهودى ، إنما أفاضل فى سبيل الدفاع ، عن عمل الخالق (١) .

وإذن فعزلة اليهود ، وعصبيتهم ، وخيانتهم للأوطان التى آوتهم ، كان جزاؤها العادل ما حل بهم من دمار وتشريد خلال العصور المختلفة .

رابعاً : اضطهادهم لغيرهم متى ملسكوا القدرة الظاهرة أو الخفية لذلك وتاريخ اليهود ملطخ بجرائم القتل والذبح والنهب والسلب والغدر والبطش بغيرهم وعلى بالمجازر التى قاموا بها ضد الشعوب التى كان لهم النصر عليها ، وقد ساعدتهم على ذلك ما أمرتهم به كتبهم من قتل وإذلال لغيرهم متى واتتهم الفرصة عليه ، فى سفر الخروج ما نصه .

(حين تقترب من مدينة اىكى تخاربها استدعها إلى الصلح ، فإن إجابتك فكل الشعب الموجود فيها يكون للتسخير ، ويستعبد لك ، وإن لم تسألك بل عملت معك حرباً فحاصرها ، وإذا دفعها الرب إهلك إلى يدك فانحرب جميع ذكورها بحد السيف ، هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جداً ، وأما مدن هؤلاء الشعوب التى يعطيك الرب إياها فلا تستيق منها نسمة ما) (٢) .

ولقد طبق اليهود هذه التعاليم أسوأ تطبيق فى كل أدوار تاريخهم فلقد قتلوا فى روما وحدها مائة ألف مسيحي سنة ٣٠٤ م بإيعاز من الإمبراطور (مارك أوريل) .

ومالنا نذهب بعيداً فى الاستشهاد على إجرامهم ، ومعارك فلسطين مازالت ماثلة فى أذهاننا ، يقول أحد الكتاب المعاصرين : (إن مذبحه دير ياسين كانت من أبشع المذابح التى ارتكبها اليهود . فقد قتلوا مائتين وخمسين إنساناً فى قرية صغيرة ومثلوا بأجسامهم ، وذبحوا الأطفال فى أحضان أمهاتهم وأمام

(١) كتاب د كفاحى ، هتلمر .

(٢) سفر التثنية ، الإصحاح العشرون ٢٠ - ١٧ .

أعينهم . . .) . وحدث ما يشبه هذه المذابح في كثير من مدن فلسطين كحيفا ويافا وقيية وكفر قاسم .

والحق ، أن مفاهيم اليهود الباطلة ، وأنانيتهم الطاغية ، وطباعهم الذميمة وأخلاقهم الفاسدة ، وعصبيتهم الذميمة ، وقلوبهم القاسية ، واستباحتهم لقتل غيرهم ، وإهدار كرامته ، كل ذلك جعلهم محل نقمة العالم وغضبه ، وبسبب هذه الأخلاق المرذولة سخط الله عليهم من يسوءهم سوء العذاب إلى يوم القيامة ، ومن يمزقهم شر ممزق .

ويعجبنى في هذا المقام قول المؤرخ اليهودى « يوسفوس » ، لا توجد أمة في الأرض في كل أجيال التاريخ منذ بدء الخليقة إلى الآن تحملت ما تحمل بنو إسرائيل من الكوارث والآلام ، على أن هذه الكوارث والآلام لم تكن إلا من صنع بنى إسرائيل أنفسهم .

والآن ، بعد سرد هذه العقوبات التى حلت ببني إسرائيل في مختلف العصور تأييداً لقوله - تعالى - « ليعشن عليهم إلى يوم القيامة من يسوءهم سوء العذاب . . . » بسبب أعمالهم السيئة نعود إلى السورة الكريمة فنراها تحدثنا عن لون من ألوان الدعوى الباطلة التى حكى القرآن عنهم ، وهو زعمهم أن ذنوبهم مغفورة لهم ، وأنهم مهما فعلوا من ذنوب ، وارتكبوا من موبقات ، واستحلوا من أموال حرام ، فلن يحاسبهم الله على ذلك إلا حساباً يسيراً لأنهم أبناء وأحباء ، واستمع إلى السورة الكريمة وهى تحكى ذلك عنهم فتقول :

« فَخَلَفَ مِنْ بَعدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى ، وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا ، وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ ، أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ، وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ

أَفَلَا تَعْقِلُونَ (١٦٨) وَالَّذِينَ يُنَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ (١٦٩) .

قال الإمام القرطبي : الخلف - بسكون اللام - الأولاد ، الواحد والجمع
فيه سواء ، الخلف - بفتح اللام - البدل ، ولدأ كان أو غريبا . وقال
ابن الأعرابي : الخلف - بفتح اللام - الصالح ، وبسكونها الصالح ، ومنه قيل
للردى من الكلام خلف - بسكون اللام - ومنه المثل السائر : سكت ألفا
ونطق خلفا ، قال لبيد .

ذهب الذين يعاش في أكنافهم - وبقيت في خلف كجلد الأجر - .
خلف في الذم بالإمكان ، وخلف بالفتح في المدح ، هذا هو المستعمل
المشهور ، وفي الحديث الشريف (يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله) وقد
يستعمل كل واحد منهما موضع الآخر (١) .

والعرض - بفتح الراء - متاع الدنيا وحطامها من الدل وغيره .
قال صاحب الكشف : (قوله تعالى : يأخذون عرض هذا الأدنى أي
حطام هذا الشيء الأدنى ، يريد الدنيا وما يجمع به منها ، وفي قوله هذا نخسيس
وتحقير ، والأدنى إما من الدنو بمعنى القرب ، لأنه عاجل قريب ، وإما من
دنو الحال وسقوطها وقلتها والمراد ما كانوا يأخذونه من الرشا في الأحكام
على تحريف الكلم للتسهيل على العامة) (٢) .

والضمير في قوله (من بعدهم) يعود إلى اليهود الذين وصفهم الله في الآية
السابقة بقوله (وقطعناهم في الأرض أما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك
وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلمهم برجعون) .

والمعنى : نخلف من بعد أولئك القوم الذين قطعناهم في الأرض أما خلف
سوء ، ورنوا كتاب الله وهو التوراة فقرأوه وتعلوه ، ووقفوا على ما فيه من
تحليل وتحريم وأمر ونهى ولكنهم لم يتأثروا به بل خالفوا أحكامه ، واستعملوا

محارمه مع علمهم بها ، فهم يتهافتون على حطام الدنيا ومتاعها ويتقبلون المال الحرام بشراهة نفس . وياكلون السحت أكلا لما ويقولون وهم والغون في المعاصي ومصرفون على الذنوب : إن الله سيغفر لنا ذنوبنا ولا يؤاخذنا بما أكلنا من أموال ، لأننا من نسل أنبيائه ، فنحن شعبه الذي اصطفاه من سائر البشر ، إلى غير ذلك من الأقاويل التي يفترونها على الله وهم يعلمون .

وجملة ، يأخذون عرض هذا الأدنى ، مستأنفة لبيان ما يصنعون بالكتاب بعد ورائتهم إياه . وقيل هي حال من الضمير في ورثوا .

ثم أخبر - سبحانه - عنهم بأنهم أهل لإصرار على ذنوبهم ، وليسوا بأهل إنابة ولا توبة فقال تعالى : (وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه) أي أنهم يأخذون عرض الحياة الدنيا ويعرضون عن شريعته الله التي أنزلها عليهم في التوراة ويزعمون أن الله لا يؤاخذهم بما فعلوا . ثم هم بعد ذلك لا يتوبون إلى الله ولا يستغفرونه ، وإنما حالهم أنهم إن لاح لهم عرض حرام آخر مثل الذي أخذوه أولا بالباطل ، تهافتوا عليه من جديد واستحلوه وأكلوه في بطونهم ، وبدون توبة أو ندم .

قال مجاهد قوله تعالى (وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه) لا يشرف لهم شئ من متاع الدنيا إلا أخذوه حلالا كان أو حراما ، ويتمنون المغفرة (ويقولون سيغفر لنا) وإن يجحدوا عرضا مثله يأخذوه (١) .

وقال السدي : (كانت بنو إسرائيل لا يستقضون قاضيا إلا ارتشى في الحكم وإن خيارهم اجتمعوا ، فأخذ بعضهم على بعض العهود أن لا يفعلوا ولا يرتشوا ، فجعل الرجل منهم إذا استقضى ارتشى ، فيقال له ما شأنك ترتشى في الحكم ؟ فيقول سيغفر لي ، فيقطع عليه البقية الآخرون من بني إسرائيل

صنعه فإذا مات أو نزع وجعل مكانه رجل ممن كان يطعن عليه قبل الرشوة يقول الله : وإن يأت : وإن يأت الآخرين عرض الدنيا يأخذوه (١) .

ثم أنكر — سبحانه — عليهم ما زعموه بقولهم : (سيغفر لنا) وهم مصرون على معصيتهم فقال تعالى . (ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه) .

والمعنى : لقد أخذ الله العهد في التوراة على هؤلاء المرتشين في أحكامهم : والقائلين سيغفر الله فعلنا هذا ألا يقولوا على الله إلا القول الحق ، ولا يخبروا عنه إلا بالصدق ولا يخالفوا أمره . ولا ينقضوا عهده ، ولا يتجاوزوا حدوده ، وقد درس هؤلاء الكتاب ، أي : قرأوه وفهموه ، ولكنهم لم يعملوا بما أخذ عليهم من عهود ولم تتبعوا أوامر كتابهم ونواهيها ، لأنهم درسوه ولم يتأثروا به ، ولم تخالط تعالىمه شغاف قلوبهم ، فضيعوه واشتروا به ثمناً قليلاً فبئس ما يشترون .

وقوله : أن لا يقولوا على الله إلا الحق ، بدل من ميثاق الكتاب أو عطف بيان له . وقيل إنه مفعول لأجله أي : لئلا يقولوا .

وجملة (ودرسوا ما فيه) معطوفة في المعنى على قوله تعالى (ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب) أي أن الله تعالى قد أخذ عليهم الميثاق في التوراة ودرسوه .

قال ابن دريد : (كان يأتهم الحق برشوة فيخرجون له كتاب الله فيحكمون له به ، فإذا جاء المبطل أخذوا منه الرشوة وأخرجوا له كتابهم الذي كتبوه بأيديهم وحكموا له (٢)) .

ثم بين الله لهم أن ما أعد في الآخرة للمتقين الذين يتعففون عن السحت وعلى أكل أموال الناس بالباطل خير من متاع الدنيا وزهرتها الذي أثره هؤلاء الذين يفترون على الله الكذب فقال تعالى : (والدار الآخرة خير للذين

(١) تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٢٦٠ (٢) تفسير القرطبي ج ٧ ص ٣١٢ .

يتقون أفلا تعقلون) أى : والدار الآخرة وما أعده فيها من نعم لا أولئك الذين يتقونه حق تقاته في السر والعلن ، خير من عرض هذا الأدنى الذى استحله هؤلاء اليهود بدون حق وآثروه على ما عند الله من نعم مقيم وثواب جزيل (أفلا تعقلون) - يامن أكلتم أموال الناس بالباطل وقلتم سيغفر الله لنا ذنوبنا - هذا الحكيم الواضح ، الذى لا يخفى على ذى عقل سليم ، لم تطمسه الشهوات ، ولم يستحوذ عليه الشيطان .

وفى هذا إشارة إلى أن الطمع فى متاع الحياة الدنيا هو الذى جعل بنى إسرائيل يقولون على الله غير الحق . ويتشبعون من المال الحرام بدون تعفف ويبيعون دينهم بنيسابهم .

قال الإمام الألوسى : (والمراد من الآية توبيخ أولئك الورثة على بتهم القول بالمغفرة مع إصرارهم على الذنوب وجاء البت من السنين فإنها للتأكيد كما نص عليه المحققون ، وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - إناهم وبخوا على إيجابهم على الله - تعالى - غفران ذنوبهم التى لا يزالون يعودون إليها ثم لا يتوبون منها .

وقد أطبق أهل السنة على ذم المتمنى على الله ، ورووا عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمانى) ومن هنا قيل : إن القوم ذموا بأكلهم أموال الناس بالباطل وبتابعهم أنفسهم هواها وتمنيهم على الله - سبحانه - الأمانى ، وبخوا على افتراءهم على الله فى الأحكام التى غيروها ، وأخذوا عرض هذا الأدنى على تغييرها ، وقالوا على الله ما ليس بحق من القول (١) .

ثم أثنى الله - تعالى - على من تمسك بكتابه ، فأحل حلاله وحرم

(١) تفسير الألوسى ج ٩ ص ٩٧ بتصرف وتلخيص .

حزامه ، ولم يتقرل على الله الكذب فقال تعالى : (والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين) .

والمراد بالكتاب التوراة أو القرآن أو جنس الكتب السماوية عموماً .
والمعنى : والذين يستمسكون بأوامر الكتاب الذي أنزله الله ويعتصمون بحبله في جميع شؤونهم إنا لا نضيع أجرهم لأنهم قد أصلحوا دينهم ودنياهم والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً .

وخص الصلاة بالذكر مع دخولها فيما قبلها لإظهار المزية لكونها عماد الدين ونهاية عن الفحشاء والمنكر .

وبذلك تكون الآيتان الكريمتان قد وبختا اليهود لا فرائثهم على الله الكذب وردتا عليهم في دعواهم أن ذنوبهم مغفورة لهم مع تعددهم أكل أموال الناس بالباطل ، وبينتا لهم شريق الفلاح لكي يسيروا عليها ، إن كانوا ممن ينتفع بالذكر ، ويعتبر بالمثلثات .

ثم ختمت السورة الكريمة حديثها الطويل عن بني إسرائيل بتذكيرهم بالعهد الذي أخذه الله عليهم ، وبأسرهم بالإيمان والعمل الصالح فقالت :

« وَإِذْ تَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ ، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٧١) » .

والآية الكريمة معطوفة على ما سبق من أحوال بني إسرائيل بتقدير : اذكر .

ونتقناه : من التق وهو الزعزعة والرفع والجذب بشدة ، يقال : نتق الشيء ينتقه وينتقه ، جذبه واقتلمه .

والمراد بالجبل جبل الطور الذي سمع موسى عليه السلام من ربه .
قيل : « إن موسى لما أتى بني إسرائيل بالتوراة وقرأها عليهم وسمعوا

ما فيها من التخليط كبر ذلك عليهم ، وأبوا أن يقبلوا ذلك ، فأمر الله الجبل فانقطع من أصله حتى قام على رؤوسهم مقدار عسكرهم ، فلما نظروا إليه فرق رؤوسهم خروا ساجدين ، فسجدوا كل واحد منهم على خده وحاجبيه الأيسر ، وجعل ينظر بعينه اليمنى إلى الجبل خوفاً من أن يسقط فوقهم (١) .

أى : وأذكر يا محمد وذكر بنى إسرائيل المعاصرين لك وقت أن رفعنا الجبل فوق آبائهم الذين كانوا في عهد موسى حتى صار كأنه غمامة أو سقيفة فوق رؤوسهم لنريهم آية من الآيات التي تدل على قدرتنا على صدق نبينا موسى عليه السلام .

قال بعض العلماء : ورفع الجبل فوقهم لإرشادهم آية من آيات الله تقوى إيمانهم بأن التوراة منزلة من عند الله ، وقوة الإيمان من شأنها أن تدفع إلى العمل بما في الكتاب المنزل بحمد وإجتهد (٢) .

وقوله : وظنوا أنه واقع بهم ، أى : ووقع في نفوسهم أن الجبل ساقط عليهم إذا لم يستجيبوا لما أمرهم به نبيهم - عليه السلام - .

قال الجبل : وقوله : وظنوا . . . ، فيه أوجه : أحدها أنه في محل جرنسقا على نتقنا المنخفض بالظرف تقديره والثاني : أنه حال وقد مقدره عنده بعضهم ، وصاحب الحال الجبل .

أى . كأنه ظلة في حال كونه ظنونا وقوعه بهم . والثالث : أنه مستأنف فلا محل له . والظن هنا على بابه ، وقيل بمعنى اليقين .

وقوله : خذوا ما آتيناكم بقوة ، مقول لقول محذوف دل عليه المعنى . والتقدير : وقلنا لهم خذوا ما آتيناكم بقوة ، أى تمسكوا به وأعملوا بما فيه بجد ونشاط ، وتقبلوه بحسن استعداد وبدون تقصير أو تردد .

(١) حاشية الجبل على الجلالين ج ٢ ص ٣٠٦

(٢) تفسير القرآن الكريم لفضيحة الأستاذ الأكبر الشيخ محمد الخضر

حسين . مجلة لواء الإسلام : السنة الثانية : العدد السابع ص ٥ .

والمراد بقوله : د بما آتيناكم ، التوراة التي أنزلها الله على موسى لتكون هدى ونوراً لهم .

وقوله د واذكروا ما فيه ، أى : احفظوه وتدبروه وتدارسوه واعملوا به بلا تعطيل لشيء منه .

قال القرطبي : وهذا هو من المقصود من الكتب : العمل بمقتضاها لا تلاوتها باللسان فحسب ، فقد روى النسائي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله — صلى الله عليه وسلم — قال : د إن من شر الناس رجلاً فاسقاً يقرأ القرآن لا يرعوى إلى شيء منه (١) . .

ولعل في قوله د لعلمكم تتقون ، إما للتعليم فيكون المبنى : خذوا الكتاب بحمد وعزم ، واعملوا بما فيه بصدق وطاعة لتتقوا الهلاك في دنياكم وآخرتكم . وإما للترجي ، وهو منصرف إلى المخاطبين فيكون المبنى : خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه ولا تنسوه وأنتم ترجون أن تكونوا من طائفة المتقين .

ولكن بنى إسرائيل لم يذكروا ولم يتدبروا بل نقضوا العهد ، ولجوا في المعصية ، فاستحقوا لعنة الله وغضبه ، وماربك بظلام للعبيد .

وبذلك تكون سورة الأعراف قد حدثتنا — من بين ما حدثتنا — من مطلعها إلى هنا عن هداية القرآن الكريم ، وعن يوم القيامة وما فيه من ثواب وعقاب ، وجنة ونار ، وعن العداوات التي وجهها الله — تعالى — لبنى آدم تذكيراً وتوجيهاً وتعليماً حتى يسعدوا في دينهم ودنياهم ، وعن أحوال السعداء والأشقياء في الآخرة وما يدور بينهم من مناقشات ومحاورات ، وعن قصة آدم وإبليس وعن قصص نوح وهود وصالح ولوط وشعيب مع أقوامهم ، ثم أفاضت السورة الكريمة في حديثها عن قصة موسى مع فرعون ومع بنى إسرائيل ...

(١) تفسير القرطبي ج ١ ص ٤٢٧ .

والهدف الأول الذي قصدته السورة عما عرضته من قصص وتوجيهات وإرشادات هو إثبات وحدانية الله ، وإخلاص العبادة له ، وحمل الناس على السير في الطريق المستقيم ، وقد استعملت السورة في عرضها لتلك الحقائق أساليب الترغيب والترهيب ، والتذكير بالنعم والتحذير من النقم ، وإقامة الحجج ودفع الشبه .

ثم بدأت السورة بعد أن انتهت من حديثها عن بني إسرائيل وحتى نهايتها تحدثنا عن قضية التوحيد من زاوية جديدة عميقة ، زاوية الفطرة التي فطر الله عليها البشر ، ولنتصاحب سويا - أيها القارئ الكريم - متأملين في أساقفة لنا السورة الكريمة في الربعين الأخيرين منها من آيات تزخر بالأدلة العقلية والمنطقية التي تثبت وحدانية الله وتبطل الشرك والشركاء ، مستعينة في ذلك بما تهدي إليه الفطرة البشرية والطبيعة الانسانية .

تدبر معي قوله - تعالى - :

« وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ (١٧٢) أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ (١٧٣) وَكَذَلِكَ نَعْرِفُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (١٧٤) » .

قال صاحب المنار : هذه الآيات بدء سياق جديد في شئون البشر العامة المتعلقة بهداية الله لهم بما أودع في فطرتهم وركب في عقولهم من الاستعداد للإيمان به وتمجيده وشكره ، في إثر بيان هدايته لهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب في قصة بني إسرائيل . فالمناسبة بين هذا وما قبله ظاهرة ، ولذلك عطف عليه عطف جملة على جملة أو سياق على سياق (١) .

قوله : « وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم ، الظهور : جمع ظهر وهو العمود الفقري لهيكل الإنسان الذى هو قوام بنيته .

والذرية : سلالة الإنسان من الذكور والإناث .

وقوله : « من ظهورهم » بدل بعض من قوله « من بنى آدم » ، و « ذريتهم » مفعول أخذ .

والمعنى : واذكر أيها الرسول وذكر كل عاقل وقت أن استخرج الله - تعالى - من أصلاب بنى آدم ذريتهم ، وذلك الإخراج أنهم كانوا فطقة فأخرجها - سبحانه - فى أرحام الأمهات ، وجعلها علقة ثم مضغة ، ثم جعلها بشراً سوياً ، وخلقها كاملاً مكلفاً .

قال الألوسى : وإيثار الأخذ على الإخراج للإيذان بشأن المأخوذ إذ ذاك لما فيه من الإنباء عن الإجتباء والاصطفاء وهو السبب فى إسناده إلى اسم الرب بطريق الالتفات مع ما فيه من التمهيد للاستفهام الآتى . وقيل إن إيثار الأخذ على الإخراج لمناسبة ما تضمنته الآية من الميثاق ، فإن الذى يناسبه هو الأخذ دون الإخراج .

والتعبير بالرب لما أن ذلك الأخذ باعتبار ما يتبعه من آثار الربوبية .

وقوله : « وأشهدهم على أنفسهم » أى : أشهدهم على أنفسهم بما ركب فيهم من دلائل وحدانيته ، وعجائب خلقه ، وغرائب صنعته ، وبما أودع فى قلوبهم من غريزة الإيمان ، وفى عقولهم من مدارك تهديهم إلى معرفة ربهم وخالقهم .

وقوله : « أأست بربكم » متول لقول محذوف : أى : قائل لهم - بعد أن أشهدهم على أنفسهم بما ركب فيهم من دلائل الوحدانيته - أأست بربكم ، ومالك أمركم ، ومربيكم على الإطلاق ، من غير أن يكون لأحد مدخل فى شأن من شأنكم ، قالوا بلى شهدنا ، أى : قالوا بلى شهدنا على أنفسنا عن

عن عقيدة وإقناع بأنك أنت ربنا وخالقنا ولا رب لنا سواك ، فإن آثار رحمتك وعجائب خلقك ، ومظاهر قدرتك تجعلنا لا نتردد في هذه الشهادة .

و « بلى ، حرف جواب ، وتختص بالنفي فلا تقع إلا جوابه فتفيد إبطاله سواء أكان مجردا أم مقرونا بالاستفهام ولذلك قال ابن عباس وغيره ، لو قالوا نعم لكفروا . لأن نعم حرف تصديق للمخبر بنفى أو إيجاب .

قال صاحب الكشف : وقوله : « ألسن بربكم قالوا بلى » من باب التمثيل ومعنى ذلك أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته و وحدانيته ، وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها فيهم وجعلها مميزة بين الضلالة والهدى ، فكانت أشهدهم على أنفسهم وقرروهم وقال لهم : ألسن بربكم ؟ وكأنهم قالوا : بلى أنت ربنا شهدنا على أنفسنا وأقررنا بوحدانيتك ، وباب التمثيل واسع في كلام الله - تعالى - وفي كلام رسوله - صلى الله عليه وسلم - وفي كلام العرب . ونظيره قوله - تعالى - : « إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون » ، وقوله « فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها » ، قالنا أتينا طائعين ، . ومعلوم أنه لا قول ثم وإنما تمثيل وتصوير للمعنى ، (١) .

والمقصود من الآية الكريمة الاحتجاج على المشركين بمعرفتهم ربوبيته - تعالى - . معرفة فطرية لازمة لهم لزوم الاقرار منهم والشهادة . قال - تعالى - : « فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله » .

والفطرة هي معرفة ربوبيته - سبحانه - :

وقد وردت أحاديث كثيرة تشهد بأن الناس قد فطروهم الله - تعالى - على معرفته ، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ما من مولود إلا يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه

أو ينصرانه أو يعجسانه ، كما تنتج البهيمة جمعاء - أي سالمة الإذن - هل تحسون قتها من جدعاء - أي مقطوعة الأذن .

وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : يقول الله - تعالى - لاني خلقت عبادي حنفاء ، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم - أي صرفتهم عن دينهم - وحرمت عليهم ما أحللت لهم . .

وروى الطبري عن الحسن الأسود بن سريع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كل نسمه تولد على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها فأبواها يهودانها أو ينصرانها ، ونذلك يتبين لنا أن المعنى الإجمالي الآية الكريمة أن الله - تعالى - - نصب للناس في كل شيء من مخلوقاته - ومنها أنفسهم - دلائل توحيده وربوبيته ، وركز فيهم عقولا وبصائر يتمكنون بها تمكننا تماما من معرفته والاستدلال بها على التوحيد والربوبية حتى صاروا بمنزلة من إذا دعى إلى الإيمان بها سارع إليه بدون شك أو تردد .

فالكلام على سبيل المجاز التمثيلي . ليكون الناس قد فطروهم الله - تعالى - على معرفته والإيمان به ، وجعلهم مستعدين جميعا للنظر المؤدى إلى الاعتراف بوحديته ، ولا إخراج للقرينة ولا قول ولا إلهاد بالفعل .

وعلى هذا الرأي ساز المحققون من مفسري السلف والخلف :

ويرى بعض المفسرين ، أن معنى الآية الكريمة : أن الله - تعالى - مسح ظهر آدم فأخرج منه ذريته كالذر ، وأحياهم وجعل لهم العقل والنطق ، وألهمهم ذلك الاقرار ، ثم أعادهم إلى ظهر أبيهم آدم ، واستشهدوا لذلك بأحاديث وآثار ليست صحيحة الاسناد ، وما حسن إسناده منها فقد أوله العلماء بما يتفق مع منطوق الآية الكريمة .

وقد رد أصحاب الرأي الأول على هذا البعض برود منها : أن الله - تعالى - قال : وإذا أخذ ربك من بنى آدم ، ولم يقل من آدم ، وقال : من ظهورهم ،

ولم يقل من ظهره ، وقال ذريتهم ، ولم يقل ذريته . قال : إنما أشرك آبائنا
ولم يكن لهم يومئذ أب مشرك ، لأن آدم حاشاه من الشرك بالله - تعالى :

قال الامام ابن كثير بعد أن ساق عدداً كبيراً من الأحاديث في هذا
المعنى : ومن ثم قال قائلون من الساف والخلف : إن المراد بهذا الاشهاد إنما هو
فطرمهم على التوحيد كما تقدم في حديث أبي هريرة وعياض والأسود بن مريع
وقد فسر الحسن الآية بذلك ، (١)

ثم بين - سبحانه - سبب الاشهاد وعمله فقال : « أن تقولوا يوم القيامة
إننا كنا عن هذا غافلين ، أى : فعلنا ما فعلنا كراهة أن تقولوا ، أو منعا من أن
تقولوا يوم القيامة معذرين عن شركم : إنا كنا عن هذا الأمر وهو لإفراد
الله - تعالى - بالربوبية غافلين لم ننبه اليه ، لأنهم ما داموا قد خلقوا على
الفطرة ، ونصب الله لهم في كل شيء من مخلوقاته ما يدل على وحدانيته ،
وجاءتهم الرسل فبشروهم وأنذرتهم . فقد بطل عذرهم ، وسقطت حجبتهم .

ثم بين - سبحانه - سببا آخر لهذا الاشهاد فقال : « أو تقولوا إنما أشرك
آبائنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم .

أى . وفعلنا ذلك - أيضا منكم من أن تقولوا يوم الحساب : إن
آباءنا هم الذين سنوا هذا الاشراك وساروا عليه فنحن قد اتبعناهم في ذلك
بمقتضى أننا أبناءهم ، وننتهج نهجهم من بعدهم ، فإن قولكم هذا غير مقبول
بعد أن هيا الله لكم من الأسباب ما يفتح قلوبكم لفور الحق لو كنتم
مستعدين لقبوله .

والاستفهام في قوله : أفتملكنا بما فعل المبطلون ، للإنكار . أى : أنت
يا ربنا حكيم وعادل فهل تؤاخذنا بما فعل آباؤنا من الشرك وأسسوا من الباطل
أو بفعل آبائنا الذين أبطلوا تأثير العقول وأقوال الرسل ؟ إنك يا ربنا قد وعدت

أنك لا تأخذ الآباء بفعل الآباء ونحن قد سلكنا طريقهم والحجة عليهم بما شرعوا لنا من الباطل فكيف تؤاخذنا ؟

والجواب على ذلك أن الإقرار بالربوبية والتوحيد هو في أصل فطرتكم فلم لم ترجعوا إليه عند ما دعاكم رسولنا الكريم إلى وحدانية الله ونبتذ الشركاء إن انقيادكم للآباء بعد أن وهبكم الله العقول المفكرة ، وأرسل إليكم الرسل مبشرين ومنذرين لن يعفيكم من المسئولية ، ولن ينقذكم من العذاب .

ثم قال - تعالى - وكذلك نفصل الآيات ولعلمهم يرجعون ، أى : ومثل هذا التفصيل البليغ نفصل لبنى آدم الآيات والدلائل ليستعملوا عقولهم ، ولعلمهم يرجعون إلى فطرتهم وما إستكن فيها من ميثاق ، وإلى خلقتهم وما كن فيها من ناموس . فالرجوع إلى الفطرة القويمة كفيل بغرس عقيدة التوحيد في القلوب ، وردّها إلى بارئها الواحد القهار الذى قطرها على الحق ، وصرفها عن الجهل والتقليد .

هذا ، وقد أخذ العلماء من هذه الآيات أموراً من أهمها :

١ - فساد التقليد في الدين ، وأنه - تعالى - قد أزاح العذر ، وأزال العليل بحيث أصبح لا يعذر أحد بكفره أو شركه .

٢ - أن معرفته - تعالى - فطرية ضرورية . قال - تعالى - ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله ، .

وروى الترمذى عن عمران بن الحصين قال : قال النبى - صلى الله عليه وسلم - لآبى : يا حصين كم إلهها تعبد اليوم . قال أبى : سبعة ستم فى الأرض وواحد فى السماء قال . فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك . قال : الذى فى السماء .

فالله - تعالى - فطر الخلق كلهم على معرفة فطرة التوحيد ، حتى من خلق مجنونا لا يفهم شيئاً ما يحلف إلا به . ولا يلجج لسانه بأكثر من اسمه المقدس (١) ثم ضرب - سبحانه - مثلاً لمن لا يعمل بعلمه فقال - تعالى - :

« وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتْبَعَهُ
الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ (١٧٥) وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا ، وَلَكِنَّهُ
أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلَ
عَلَيْهِ يَلْهَثْ ، أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ، ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا
بِآيَاتِنَا ، فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (١٧٦) سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ
الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ (١٧٧) » .

قال صاحب المنار : هذا مثل ضربه الله - تعالى للكاذبين بآيات الله
المنزلة على رسوله محمد - صلى الله عليه وسلم - وهو مثل من آتاه الله آياته
فكان عالماً بها ، حاقظاً لقواعدها وأحكامها قادراً على بيانها والجدل بها ، ولكنه
لم يؤت العمل مع العلم ، بل كان عمله مخالفاً تمام المخالفة لعله فسلب هذه
الآيات ، لأن العلم الذي لا يعمل به لا يثبت أن يزول فأشبهه الحية التي تنسلخ من
جلدها وتخرج منه وتتركه على الأرض ، أو كان في التباين بين علمه وعمله
كالمنسلخ من العلم التارك له ، كالذئب الخلق يلقيه صاحبه ، والشعبان يتجردهن
جلده حتى لا تبقى له به صلة على حد قول الشاعر :

خلقوا ، وما خلقوا لمكرمة فكأنهم خلقوا وما خلقوا
رزقوا ، وما رزقوا سماح يد فكأنهم رزقوا وما رزقوا

فأصل معنى المثل : أن المكذابين بآيات الله المنزلة على رسوله مع إيصاحها
بالحجج والدلائل كالعالم الذي حرم ثمرة الانتفاع من علمه ، لأن كلا منهما
لم ينظر في الآيات نظر تأمل واعتبار وإخلاص ، (١)

وقوله - تعالى - « وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا » أي :
أقرأ على قومك يا محمد ليحسبوا ويتعظوا خبر ذلك الإنسان الذي آتينا آياتنا

بأن علمناه إياها ، ورفعناه من أممها ، فانسلاخ من تلك الآيات إنسلاخ الجلد من الشاة ، أو الحيّة من جلدها .

والمراد أنه خرج منها بالكلية بأن كفر بها ، ونبتذها ورواها ظهره ، ولم ينتفع بما اشتملت عليه من عظات وإرشادات .

وحقيقة السلاخ كشط الجلد وإزالته بالكلية عن المسلوخ عنه ، ويقال لكل شيء فارق شيئا على أتم وجه انسلاخ منه . وفي التعبير به ما لا يخفى من المبالغة وقوله : « فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ، أي : فلاحقه الشيطان وأدركه فصار هذا الإنسان بسبب ذلك من زمرة الضالين الراسخين في الغواية ، مع أنه قبل ذلك كان من المهتدين :

وفي التعبير بقوله « فأتبعه الشيطان ، مبالغة في ذم هذا الإنسان وتحقيره ، جعل كأنه إمام للشيطان والشيطان يتبعه ، فهو على حد قول الشاعر :

وكان فتى من جند إبليس فارتقى به الحال حتى صار إبليس من جنده
قال الجمل : أتبعه فيه وجهان : أحدهما : أنه متعدد لواحد بمعنى أدركه ولحقه ، وهو مبالغة في حقه حيث جعل إماما للشيطان . وثانيهما أن يكون متعديا لاثنين لأنه منقول بالهمزة من تبع ، والمفعول الثاني محذوف تقديره : فأتبعه الشيطان خطواته ، أي جعله تابعا لها : ومن تعدية لاثنين قوله - تعالى - « اتبعناهم ذريانهم بإيمان ، (١) » .

وقوله « ولو شئنا لرفعناه بها ، كلام مستأنف مسوق لبيان ما ذكر من الإنسلاخ وما يتبعه .

والضمير في قوله « لرفعناه » يعود إلى الشخص المعتبر عنه بالاسم الموصول « الذي » والضمير في قوله « بها » يعود إلى الآيات . ومفعول المشيئة محذوف أي : ولو شئنا رفعه بسبب تلك الآيات إلى درجات الكمال والعرفان ﴿ لرفعناه » لأننا لا نستعصى على قدرتنا شيء . ولا كفتنا لم نفعل ذلك لأن سنتنا

جرت أن ترفع من عنده الاستعداد لذلك أما الذين استجبوا للعمى على الهدى فنذرهم في ضلالهم يعمهون .

وقد بين القرآن هذا المعنى في قوله : « ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه ، أخلد إلى الأرض : أي ركن إليها . وأصل الإخلاق اللزوم للمكان من الخلود .

أي : ولو شئنا لرفعنا هذا الإنسان إلى منازل الأبرار بسبب تلك الآيات ولكنه هو الذي ركن إلى الدنيا ، واعطمان بها ، واستحوذت بشهواتها على نفسه ، واختار لنفسه طريق التسفل المنافي للرفعة ، واتبع هواه في ذلك فلم ينتفع بشيء من الآيات التي آتيناها إياها .

أي : أن مقتضى هذه الآيات أن ترفع صاحبها إلى أعلى عليين ، ولكنه هذا المقتضى عارضه مانع وهو إخلاد من أوتى هذه الآيات إلى الأرض واتباعه للهوى ، فتغلب المانع على المقتضى ، فهو كما قال القائل :

قالوا فلان عالم فاضل فأكرموه مثلهما يقتضى

فقات : لما لم يكن عاملا تعارض المانع والمقتضى

قال الألوسي : وما ألفت نسبة إتيان الآيات والرفع إليه - تعالى - ونسبة الانسلاخ والإخلاد إلى العبد ، مع أن المكل من الله - تعالى - ، إذ فيه من تعليم العباد حسن الأدب ما فيه . ومن هنا قال - صلى الله عليه وسلم - : اللهم إن الخير بيدك والشر ليس إليك (١) .

وقوله : مثله كمثل المكب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ، .

اللهث : إدلاج اللسان بالنفس الشديد . يقال : لثت المكاب يلهث . كسمع ومنع . لهما ولهاثا ، إذا أخرج لسانه في التنفس .

والمعنى : فمثل هذا الإنسان الذي آتيناها آياتنا فانسلخ منها وأصبح لئيم الآيات وعدمها بالنسبة له سواء ، مثله كمثل المكب إن شددت عليه وأتبعته

لهث ، وإن تركته على حاله لهث -- أيضا -- ، فهو دائم الالهث في الحالين .
لأن الالهث طبيعة فيه ، وكذلك حال الحريص على الدنيا ، المهرض عن الآيات
بعد إيتائها ، إن وعظته فهو لإيثاره الدنيا على الآخرة لا يقبل الوعظ . وإن
تركت وعظه فهو حريص - أيضا - على الدنيا وشهواتها .

والإشارة في قوله ، ذلك مثل القوم ، إلى وصف الكلب أو إلى المنسلخ
من الآيات ، أي : ذلك المثل البعيد الشأن في الغرابة مثل القوم الذين كذبوا
بآياتنا من الجاحدين المستكبرين المنسلخين عن الهدى بعد أن كان في حوزتهم .

وقوله ، فاقصص القصص لعلمهم يتفكرون ، أي : إذا ثبت ذلك ،
فاقصص على قومك أيها الرسول الكريم المقصود عليك من جهتنا لعلمهم
يتفكرون فينزعجون عما هم عليه من الكفر والضلال .

والفاء في قوله ، فاقصص ، لترتيب ما بعدها على ما قبلها . والقصص مصدر
بمعنى اسم المفعول ، واللام فيه لأعمد ، وجملة الترجي في محل نصب على أنها حال
من ضمير المخاطب أو في موضع المفعول له . أي فاقصص القصص راجيا
لتفكيرهم ، أو رجاءاً لتفكيرهم .

وقوله : ، ساء مثلاً القوم الذين كذبوا بآياتنا ، يستئناف مسوق لبيان
كمال قبحهم بعد النيان السابق . و ، ساء ، بمعنى بش و فاعلها مضمرة ،
و ، مثلاً ، تمييز مفسر له ، والمختصوص بالذم قوله -- تعالى -- : القوم الذين
كذبوا بآياتنا .

أي : ساء مثلاً مثل أولئك القوم الذين كذبوا بآياتنا حيث شبهوا بالكلاب
إما في استواء الحالتين في النقصان وأنهم ضلون وعظوا أم لم يعظوا ، وإما
في الخسة ، فإن الكلاب لا هم لها إلا في تحصيل أكلة أو شهوة ، فمن خرج
عن خير الهدى والعلم وأقبل على هواه صار شبيهاً بالكلب ، وبش المثل مثله
ولهذا ثبت في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
قال : ، ليس لنا مثل السوء . العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ، .

وقوله : و أنفسم كانوا يظلمون ، معطوف على : كذبوا ، داخل معه في حكم الصلة بمعنى أنهم جمعوا بين أمرين قبيحين : التكذيب وظلمهم أنفسهم أو منقطع عنه بمعنى وما ظلموا إلا أنفسهم وحدها بارتكابهم تلك الموبقات والخطيئات . فإن العقوبة لا تقع إلا عليهم لا على غيرهم .

هذا . والذي ذهب إليه المحققون من العلماء أن هذه الآيات الكريمة المثل فيها مضروب لكل إنسان أوتي علماً ببعض آيات الله ، ولكنه لم يعمل بمقتضى علمه ، بل كفر بها ونبذها وراء ظهره وصار هو والجاهل سواء .

وقيل : إن الآيات الكريمة الواردة في شخص معين ، واختلفوا في هذا المعين .

فبعضهم قال إنها في أمية بن أبي الصلت ، فإنه كان قد قرأ الكتاب ، وعلم أن الله مرسل رسولاً وتمنى أن يكون هو هذا الرسول ، فلما أرسل الله تعالى - نبيه محمداً - صلى الله عليه وسلم - حسده ومات كافراً .

وبعضهم قال : نزلت في أبي عامر الراهب الذي سماه النبي - صلى الله عليه وسلم - ، الفاسق ، كان يترهب في الجاهلية فلما جاء الإسلام خرج إلى الشام ، وأمر المنافقين باتخاذ مسجد الضرار والشقاق .

وبعضهم قال : إنها في منافق أهل الكتاب ، كانوا يعرفون صفه النبي - صلى الله عليه وسلم - ومخرجه ، فلما بعثه الله - تعالى - كفروا به .

وبعضهم قال : إنها نزلت لتحكي قصة رجل من علماء اليهود اسمه بلعم ابن باعوراء أوتي علم بعض كتب الله ثم انسلخ منها بأن كفر بها ونبذها بعد أن رشاه اليهود .

والذي نراه أن الرأي الأول الذي عليه المحققون من المفسرين هو الراجح ، وأن هؤلاء الذين ذكروا يندرجون تحته ، لأنه لم يرد نص صحيح يعين

اسم الذي وردت الآيات في حقه ، فوجب أن نحملها على أنها واردة في شأن كل من علم الحق فأعرض عنه واتبع هواه .

ثم يعقب القرآن على هذا المثل ببيان أن الهداية والضلال من الله ، وأن هناك أقواماً من الجن والإنس قد خلقوا لجهنم بسبب إشارتهم طريق الشر على طريق الخير قال - تعالى - :

« مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدَى ، وَمَنْ يُضِلِّ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (١٧٨) وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا ، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ، أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (١٧٩) » .

قوله « من يهد الله فهو المهتدى ، أى : من يوفقه الله - تعالى - إلى سلوك طريق الهدى باستعمال عقله وحراسه بمقتضى سنة الفطرة فهو المهتدى حقاً ، الواصل إلى رضوان الله صدقاً .

« ومن يضل فأولئك هم الخاسرون » أى : ومن يخذله - سبحانه - بالخرمان من هذا التوفيق بسبب إشارته السير في طريق الهوى والشيطان على طريق الهدى والإيمان ، فأولئك هم الخاسرون لدنياهم وآخرتهم .

وأفرد - سبحانه - المهتدى في الجملة الأولى مراعاة للفظ « من » ، وجمع الخاسرين في الثانية مراعاة لمعناها فإنها من صيغ العموم .

وحكمة إفراد المهتدى للإشارة إلى أن الحق واحد لا يتعدد ولا يتنوع ، وحكمة جمع الثمانى وهو قوله « الخاسرون » ، للإشارة إلى تعدد أنواع الضلال ، وتنوع وسائله وأساليبه .

وقوله « ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن » ، كلام مستأنف مقرر لمضمون ما قبله ومفصل له .

و الذرأ ، الخلق . يقال : ذرأ الله خلقه يذرأهم ذرماً ، أى : خلقهم .
واللام فى د جهنم ، للعاقبة والصيرورة .

أى : ولقد خلقنا لدخول جهنم والتعذيب بها كثيراً من الجن والانس
وهم الكفار المعرضون عن الآيات وتدبرها ، الذين علم الله منهم ألا
إختيارهم الكفر فشاءه منهم وخلقهم فيهم وجعل مصيرهم النار لذلك .

ثم بين - سبحانه - صفاتهم التى أدت بهم إلى هذا المصير السيء فقال .
« لهم قلوب لا يفقهون بها ، أى : لا يفقهون بها الآيات الهادية إلى المكالات
مع أن دلائل الايمان مبثوثة فى ثنايا الكون تدركها القلوب المتفتحة ،
والبصائر المستنيرة .

وجملة « لهم قلوب » فى محل نصب صفة أخرى لقوله « كثيراً » ، وجملة
« لا يفقهون بها » فى محل رفع صفة لقلوب .

وقوله « ولهم أعين لا يبصرون بها » ، أى : لهم أعين لا يبصرون بها مافى
هذا الكون من براهين تشهد بوحداية الله ، مع أنها معروضة للأبصار
مكتوفة الأنظار ، فهم كما قال - تعالى - ، « وكأين من آية فى السموات
والأرض يرون عليها وهم عنها معرضون » ، فهم لهم أعين ترى وتبصر ولكن
بدون تأمل أو اعتبار ، فكأن وجودها وعدمه سواء .

وقوله « ولهم آذان لا يسمعون بها » ، أى : لا يسمعون بها الآيات
والمواعظ سماع تدبر وإعطاء ، أى أنهم لا ينتفعون بشئ من هذه الجوارح
التي جعلها الله سبباً للهداية .

قال صاحب الكشف : « هم المطبرع على قلوبهم الذين علم الله أنه لا لطف
لهم : وجعلهم فى أنهم لا يلقون أذهانهم إلى معرفة الحق ، ولا ينظرون بأعينهم
إلى ما خلق الله نظر اعتبار ، ولا يسمعون ما يتلى عليهم من آيات سماع تدبر
كأنهم عدموا قلوبهم ، وإبصارهم العيون واستماع الآذان ، وجعلهم لإعراقهم

في الكفر وشدة شكائهم فيه ، وأنه لا يأتي منهم إلا أفعال أهل النار مخلوقين
لنار ، دلالة على توغلوهم في الموبقات ، وتوغلهم فيها يؤهلهم لدخول النار ، (١).

وقوله : أولئك كالأنعام ، أي : أولئك الموصوفون بتلك الصفات
المنكوكة كالأنعام السارحة التي لا تمتنع بشيء من هذه الجوارح التي جعلها
الله سبيلاً للمراية .

وقوله : بل هم أضل ، تنقيص لهم عن رتبة الأنعام ، أي : بل هم أسوأ
حالا من الأنعام ، إذ أن الأنعام ليس لها سوى الاستعدادات الفطرية التي تهديها
أما الإنسان فقد زود إلى جانب الفطرة بالقلب الواعي ، والعقل المدرك ، والعين
المبصرة ، وزود بالقدرة على اتباع الهدى أو اتباع الضلال ، فإذا لم يفتح بصره
وقلبه وسمعه على الحق فإنه يكون أضل من الأنعام الموكولة إلى استعدادتها
الفطرية .

وقوله : أولئك هم الغافلون ، أي أولئك المنعوتون بما ذكرهم الكاملون
في الغفلة عما فيه صلاحهم وخيرهم وسعادتهم ، بسبب إستحواذ الهوى
والشيطان عليهم ولا يظلم ربك أحدا .

وبعد أن بين - سبحانه - حال المخلوقين للجهنم بسبب غفلتهم وإهمالهم
لعقولهم وحوائجهم ، أعقبه ببيان العلاج الذي يشق من ذلك ، وبالنهي عن
اتباع المائلين عن الحق فقال - تعالى - :

« وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي
أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٨٠) » .

قال القرطبي : قوله - تعالى - « وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا » أمر
بإخلاص العبادة لله - تعالى - وبجانبية الملحددين والمشركين . قال مقاتل وغيره

من المفسرين : نزلت الآية في رجل من المسلمين كان يقول في صلاته : يا رحمن يا رحيم . فقال رجل من مشركي مكة : أليس يزعم محمد وأصحابه أنهم يعبدون رباً واحداً فما بال هذا يدعو ربين اثنين ؟ فنزلت ، (١) .

والأسماء : جمع اسم ، وهو اللفظ الدال على الذات فقط أو على الذات مع صفة من صفاتها سواء كان مشتقاً كالرحمن ، والرحيم ، أو مصدراً كالرب والسلام .

والحسنى : تأنيث الأحسن أفعل تفضيل ، ومعنى ذلك أنها أحسن الأسماء وأجلها ، لأنبائها عن أحسن المعاني وأشرفها .

والمعنى : لله - تعالى - وحده جميع الأسماء الدالة على أحسن المعاني وأكمل الصفات فادعوه أى سموه واذكروه ونادوه بها .

روى الشيخان عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن لله تسعة وتسعين اسماً من حفظها دخل الجنة والله وتر يحب الوتر .

قال الألوسي : والذي أراه أنه لا حصر لأسمائه - عزت أسماؤه - في التسعة والتسعين ، ويدل على ذلك ما أخرجه البيهقي عن ابن مسعود قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : من أصابه هم أو حزن فليقل : اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ، ناصيتي في يدك ماض في حكمك ، عدل في قضاائك ، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك ، أو أنزلته في كتابك ، أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك ، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وذهاب همي وجلاء حزني... الخ ، فهذا الحديث صريح في عدم الحصر .

وحكى النووي إتفاق العلماء على ذلك وأن المقصود من الحديث الإخبار بأن هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنة ، وهو لا يتافى أن له - تعالى - أسماء غيرها ، (١)

ثم قال - تعالى - « وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون » .

ذروا : فعل أمر لم يرد في اللغة إستعمال ماضيه ولا مصدره ، وهو بمعنى الترك والإهمال .

ويلحدون من الإلحاد وهو الميل والانحراف ، يقال : ألحد إلحادا إذا مال عن القصد والاستقامة ، وألحد في دين الله : حاد عنه ؛ ومنه لحد القبر لأنه يمال بحفره إلى جانبه بخلاف الضريح فإنه يحفر في وسطه .

والمعنى : والله - تعالى - أشرف الأسماء وأجلها فسموه بها أيها المؤمنون ، وأتركوا جميع الذين يلحدون في أسمائه - سبحانه - بالميل بالفاظها أو معانيها عن الحق من تحريف أو تأويل أو تشبيه أو تعطيل أو ما يتنافى وصفها بالحسن أتركوا هؤلاء جميعا فإنهم سيقون جزاء عملهم من الله رب العالمين .

ومن مظاهر إلحاد الملحدين في أسمائه - تعالى - تسمية أصنامهم بأسماء مشتقة منها ، كاللات : من الله - تعالى - ، والعزى : من العزيز ، ومناة : من المنان وتسميته - تعالى - بما بوه معنى فاسدا ، كقولهم له - سبحانه - : يا أبيض الوجه كذلك من مظاهر الإلحاد في أسمائه - تعالى - ، تسميته بما لم يسم به نفسه في كتابه ، أو فيما صح من حديث رسوله ، إلى غير ذلك مما يفعله الجاهلون والضالون .

ثم تعنى السورة الكريمة في هديها وتوجيهها فتفصل صنوف الخلق ، وتمدح من يستحق المدح وتذم من يستحق الذم فنقول :

(١) تفسير الألوسي ج ٩ ص ١٢٣ .

« وَمَنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ (١٨١) وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ (١٨٢) وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ (١٨٣) أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا، مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ (١٨٤) أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (١٨٥) مَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (١٨٦) » .

وقوله « ومن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ، معطوف على قوله « ولقد ذرأنا .. » قبل ذلك ، لأن كلاهما تفصيل لإجمال قوله - تعالى - « من يهد الله فهو المهتدي ... » .

أى : ومن خلقنا للجنة ، لأنه في مقابلة « ولقد ذرأنا لهم » أمة يهدون بالحق ، أى : يدعون إليه ويسيرون عليه ، وبه يعدلون أى : به يقضون وينصفون الناس .

وقد وردت آثار تفيد أن المراد بهذه الأمة : الأمة المحمدية في الصحيحين عن معاوية بن أبي سفيان قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة » ، وفي رواية : « حتى يأمر الله وهم على ذلك » .

وقال قتادة : بلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قرأ هذا الآية يقول : هذه لكم ، وقد أعطى القوم بين أيديكم مثلها .

وعن الربيع بن أنس - في هذه الآية - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « إن من أمتي قوما على الحق حتى ينزل عيسى بن مريم متى ما نزل » .

وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن الإجماع حجة في كل عصر ،
وعلى أنه لا يخلو عصر من يجتهد إلى قيام الساعة .

ثم ذكر - سبحانه - حال المكذبين فقال . . والذين كذبوا بآياتنا
سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ، .

الاستدراج : - كما قال القرطبي - . الأخذ بالتدريج منزلة بعد منزلة .
والدرج لف الشيء ، يقال : أدرجته ودوجته . ومنه أدرج الميت في أكفانه .
وقيل : هو من الدرجة ، فالاستدراج أن يحط درجة بعد درجة إلى المقصود .
قال الضحاك : كلما جددوا لنا معصية جددنا لهم نعمة ، (١) .

وقال صاحب الكشاف : الاستدراج : استفعال من الدرجة بمعنى
الاستعداد أو الاستئزال درجة بعد درجة ، ومنه : درج الصبي إذا قارب بين
خطوه ، وأدرج الكتاب . طواه شيئاً بعد شيء ، ودرج القوم : مات بعضهم
في أثر بعض . ومعنى سنستدرجهم ، سنستدرنيهم قليلاً قليلاً إلى ما يهلكهم
ويضاعف عقابهم . . من حيث لا يعلمون ، ما يراد بهم . وذلك أن يواتر
الله نعمه عليهم مع أنهما كهم في الفى ، فكلما جدد عليهم نعمة ، ازدادوا بطرا
وجددوا معصية ، فيتدرجون في المعاصى بسبب ترادف النعم ، فثابرين أن موآرة
النعم محبة من الله وتقريب . وإنما هى خذلان منه وتبديد ، فهو استدراج
من الله - تعالى - نعوذ بالله منه ، (٢) .

وقد قيل : إذا رأيت الله - تعالى - أنعم على عبد وهو مقيم على معصيته
فاعلم أنه مستدرج .

وقوله : . وأمل لهم إن كيدى متين ، الإملاء : الإمداد فى الزمن والإمهال

(١) تفسير القرطبي ج ٧ ص ٢٢٩ .

(٢) تفسير الكشاف ج ٢ ص ١٨٢ .

والتأخير ، مشتق من الملاوة والملاوة ، وهي الطائفة الطويلة من الزمن .
والملاوان : الليل والنهار .

ويقال : أملى له إذا أمهله طويلا ، وأملى للبعير : إذا أرخى له في الزمام
ووسع له في القيد ليتسع المرعى ،

والمكيد كالمكر ، وهو التدبير الذي يقصد به غير ظاهره بحيث يتخدع
المكيد له بمظهره فلا يفطن له حتى ينتهي إلى ما يسوره من مخبره وغاياته .
وإضافته إلى الله - تعالى - يحمل على المعنى اللائق به ، كإبطال مكر أعدائه
أو إمدادهم بالنعم ثم أخذهم بالعذاب .

ومتين : من المتانة بمعنى الشدة والقوة . ومنه المتن للظهر أو اللحم الغليظ
والمعنى . والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم قليلا قليلا إلى ما يهلكهم
ويضاعف عقابهم بكثرة النعم بين أيديهم ، حتى يفاجئهم الهلاك من حيث
لا يعلمون أن صنعتا هذا معهم هو لول من الاستدراج ، وأمل لهؤلاء
المكذابين المستدرجين في العمر ، وأمد لهم في أسباب الحياة الرغدة ، إن
كيدى شديد متين لا يدافع بقوة ولا بحيلة . وفي الحديث الشريف الذي رواه
الشيخان عن أبي موسى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « إن
الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته » .

وقوله « وأملى لهم » جوز بعضهم أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف أى :
« أنا أملى لهم » . وقيل هو معطوف على قوله « سنستدرجهم » ، وقيل هو مستأنف

ثم أمر - سبحانه - هؤلاء الظالمين بالتفكير والتدبر فقال : « أولم
يتفكروا » ، ما بصاحبهم من جنة ، إن هو إلا نذير مبين ،

الهمزة للأنكار والتوبيخ ، وهي داخلة على فعل حذف للعلم به من سياق
القول ، والوال للعطف على مقدر يستدعيه المقام .

والجنة : مصدر كالجلاسة بمعنى الجنون . وأصل الجن الستر عن الحاسة .

والمعنى : أكذب هؤلاء الظالمون رسولهم - صلى الله عليه وسلم - ولم يتفكروا في أن كما ليس به أى شيء من الجنون ، بل هو أكمل الناس عقلاً ، وأسدهم رأياً ، وأنقاهم نفساً .

والتعبير : بصاحبهم للإيذان بأن طول مصاحبتهم له مما يطلعهم على نزاهته عما إنهم يرون به ، فهو - صلى الله عليه وسلم - قد لبث فيهم قبل الرسالة أربعين سنة كانوا يلقبونه فيها بالصادق الأمين ، ويعرفون عنه أسمى ألوان الإدراك السليم والتفكير المستقيم .

قال الجمل : وجملته : ما يصاحبهم من جنة ، في محل نصب معموله ليتفكروا فهو عامل فيها محلاً لا لفظاً لوجود المعلق له عن العمل وهو ما التافية . ويجوز أن يكون الكلام قد تم عند قوله : أو لم يتفكروا ، ثم إبتداء كلاماً آخر إما استفهام إنكاري وإما نفي . ويجوز أن تكون : ما ، استفهامية في محل الرفع بالإبتداء والخبر بصاحبهم . والتقدير : أى شيء استقر بصاحبهم من الجنون ، (١) .

وقوله : إن هو إلا نذير مبين ، بيان لوظيفته - صلى الله عليه وسلم - أى : ليس بمجنون كما زعمتم أيها المشركون وإنما هو مباليغ في الإنذار ، مظهر له غاية الإظهار . فهو لا يقصر في تحريفكم من سوء عاقبة التكذيب ، ولا يتهاون في نصيحتكم وإرشادكم إلى ما يصلح من شأنكم . ثم دعاء القرآن إلى النظر والاستدلال العقلي فقال : أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء .

الملوك : هو الملك العظيم زيد فيه اللام والتاء للمبالغة كما في جبروت والجملة الكريمة مسوقة لتوبيخهم على إخلالهم بالتأمل في الآيات التكوينية إثر توبيخهم على عدم تفكيرهم في أمر نبيهم - صلى الله عليه وسلم - ،

أى : أ كذبوا ولم ينفكروا فى شأن رسولهم - صلى الله عليه وسلم - وما هو عاينه من كمال العقل ، ولم ينظروا نظر تأمل وإعتبار وإستدلال فى ملكوت السموات من الشمس والقمر والنجوم وغيرها ، وفى ملكوت الأرض من البحار والجبال والدواب وغيرها ، ولم ينظروا كذلك فيما خلق الله مما يقع عاينه لإسم الشئ من أجناس لا يحصرها العدد ولا يحيط بها الوصف مما يشهد بأن لهذا الكون خالقا قادرا هو المستحق وحده للعبادة والخضوع .

وقوله : من شئ ، بيان د لما ، وفى ذلك تنبيه على أن الدلالة على التوحيد غير مقصورة على السموات والأرض ، بل كل ذرة من ذرات العالم دليل على توحيده .

وقوله : ، وأن عسى أن يكون قد إقترب أجلهم ، فى محل جر معطوف على ما قبله ، و ، أن ، مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن ، وخبرها عسى مع فاعلها الذى هو ، أن يكون ، .

والمعنى : أو لم ينظروا - أيضا - فى إقتراب آجالهم ، وتوقع حلولها فيسارعوا إلى داب الحق والتوجه إلى ما ينجيهم قبل مفاجأة الموت لهم ونزول العذاب بهم وهم أتعس حال .

لأنهم لو تفكروا فى أمر رسولهم - صلى الله عليه وسلم - ولو نظروا فيما خلق الله من مخلوقات بعين التدبر والاعتاظ ، لآمنوا وهدوا إلى صراط العزيز الحميد .

وقوله : فبأى حديث بعده يؤمنون ، أى : إذا لم يؤمنوا بالقرآن وهو أكمل كتب الله بيانا ، وأقواها برهانا ، فبأى كلام بعده يؤمنون ؟

والجملحة الكريمة مسوقة للتعجب من أحوالهم . واقطع أى أمل فى إيمانهم لأنهم ما داموا لم يؤمنوا بهذا الرسول المؤيد بالمعجزات ، وبهذا الكلام المعجز الجامع لكل ما يفيد الهداية ، فأحرى بهم ألا يؤمنوا بغير ذلك .

ثم عقب القرآن على هذا التوبيخ والتهديد للمشركين بقوله : « من يضل الله فلا هادي له ، ويدرم في طغيانهم يعمهون » .

أى : من يرد الله لضلالة يسبب اختياره للضلالة ، وصممه عن الاستماع للحق فلا قدرة لأحد على هدايته ، وهو - سبحانه - يترك هؤلاء الضالين في طغيانهم متحيرين مترددين .

ثم بينت السورة الكريمة أن أمر الساعة مرده إلى الله - تعالى - ، وأن السائلين عن وقتها من الأحسن لهم أن يستعدوا لها بدل أن يكثروا من السؤال عن زمن مجيئها فقامت :

« يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ، قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا بِعِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْثَةً ، يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ، قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَا يَكُنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (١٧٨) قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (١١٨) » .

قال الألوسي : عن ابن عباس أن قوماً من اليهود قالوا : يا محمد ، أخبرنا متى الساعة إن كنت نبياً ، فإننا نعلم متى هي ، وكان ذلك امتحاناً منهم ، مع علمهم أن الله - تعالى - قد امتأثر بعلمها . وأخرج ابن جرير عن قتادة أن جاءه من قريش قالوا : يا محمد أسر لإينا متى الساعة لما بيننا وبينك من القرابة فنزلت ، (١) .

وتوله : ديسألونك عن الساعة أيان مرساها ، استثناف مسوق لبيان بعض أنواع ضلالهم وطفيتانهم ،

والساعة في الأصل اسم لمدار قليل من الزمان غير معين ، وتطلق في عرف الشرع على يوم القيامة وهو المراد بالسؤال هنا .

وأطلق على يوم القيامة ساعة إما لوقوعه بغتة ، أو لسرعة ما فيه من الحساب ، أو لأنه على طوله قدر يسير عند الله - تعالى - ،

و د أيان ، ظرف زمان متضمن معنى متى . و د مرساها ، مصدر ميمي من أرساه إذا اثبته وأقره ، ولا يكاد يستعمل الإرساء إلا في الشيء الثقيل كما في قوله - تعالى - : والجبال أرساها ، ونسبته هنا إلى الساعة باعتبار تشبيه المعاني بالأجسام . و د أيان د خبر مقدم و د مرساها ، مبتدأ مؤخر .

والمعنى : يسألك يا محمد هؤلاء القوم عن الساعة قائلين أيان مرساها ؟

أي متى إرساؤها واستقرارها ، أو متى زمن مجيئها وحصولها ؟

وقوله د قل إنما عليها عند ربى ، جواب عن سؤالهم : أى : قل أيها الرسول الكريم : علم الساعة أو علم قيامها عند ربى وحده ليس عندى ولا عند غيرى من الخلق شيء منه .

والتعبير بإنما المفيد للحصر للاشعار بأنه - سبحانه - هو الذى استأثر بعلم ذلك ولم يخبر أحدا به من ملك مقرب أو نبي مرسل .

وقوله د لا يجديها لوقتها إلا هو ، بيان لاستمرار إخفائها إلى حين قيامها وإقنات كل عن إظهار أمرها بطريق الإخبار .

والتجلية : الكشف والإظهار . يقال : جلى لى الأمر وانجلى وجلاه تجلية بمعنى : كشفه وأظهره أقم الإظهار .

والمعنى : لا يكشف الحجاب عن خفائها ، ولا يظهرها للناس في الوقت الذي يختاره إلا الله وحده .

قال بعضهم : والسبب في إخفاء الساعة عن العباد لكي يكونوا دائماً على حذر ، فيكون ذلك أدعى للطاعة وأزجر عن المعصية ، فإنه متى علمها المكلف ربما تقاصر عن التوبة وأخرها .

ثم عظم - سبحانه - أمر الساعة فقال : ثقلت في السموات والأرض ، أي : كبرت أو شقت على أهلها لخوفهم من شدائدها وأهوالها وما فيها من محاسبة وبجائز ، وعن السدي : أن من خفي عليه علم شيء كان ثقيلاً عليه .
أو المعنى : ثقلت عند الوقوع على نفس السموات حتى انشقت وانتثرت نجومها وكورت شمسها ، وعلى نفس الأرض حتى سirt جبالها ، وسجرت بحارها ، وقوله : لا تأنيكم إلا بغتة ، أي : لا تأنيكم إلا فجأة وعلى حين غفلة من غير توقع ولا إنتظار .

وقد وردت أحاديث متعددة تؤيد وقوع الساعة فجأة ، ومنها ما رواه الشيخان عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ولتقوم الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ، ولتقوم الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته - أي ناقته ذات اللبن - فلا يطعمه ولتقوم الساعة وهو يلبط حوضه - أي يطلّيه بالجص أو الطين - فلا يسقى فيه . ولتقوم الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فمه فلا يطعمها .

ثم قال - تعالى - : يسألونك كأنك حقي عنها قل إنما علمها عند الله ولماكن أكثر الناس لا يعلمون .

أي : يسألونك يا محمد هذا السؤال كأنك حقي عنها أي : كأنك عالم بها .
من حقي عن الشيء إذا بحث عن تعرف حاله بتتبع واستقصاء ومن بحث عن شيء وسأل عنه استحكم عليه به ، وعدى حقي ، بمن اعتباراً لأصل معناه ، وهو السؤال والبحث .

قال صاحب الكشف : « كأنك حفي عنها عالم بها . وحقيقته كأنك
بليغ في السؤال عنها ، لأن من بالغ في المسألة عن الشيء . والتنفير عنه .
استحكم علمه فيه وروى . أي ثبت وتمكن . ، وهذا التركيب ، عناء المبالغة
ومنه إخفاء الشارب ، واحتفاء البقل ، استئصاله ، وأحفي في المسألة إذا ألحف
- أي ألح وتشدد - وحفي بفلان وتحفي به : بالغ في البريه . . وقيل : أن قريشا
قالت له ان بيننا وبينك قرابة فقل لنا متى الساعة ؟ فقل يسألونك عنها كأنك
حفي تحفي بهم فتختصمهم بتعليم وقتها لأجل القرابة وتزوي علمها عن غيرهم ،
ولو أنخبرت بوقتها لمصلحة عرفها الله في أخبارك به ، لمكنت مبلغه القريب
والبعيد من غير تخصيص ، كسائر ما أوحى إليك .

ثم قال : فإن قلت : لم كرر يسألونك وإنما علمها عند الله ؟ قلت : للتأكيد
ولما جاء به من زيادة قوله « كأنك حفي عنها » ، وعلى هذا تكرير العلم
والخلاق ، (١) .

وقال صاحب الانتصاف : وفي هذا النوع من التكرير فائدة لا تليق إلا
في الكتاب العزيز ، وهو أجل من أن يشارك فيها . وذلك أن المأمود في أمثال
هذا التكرار أن الكلام إذا بني على مقصد واعتراض في أثباته عارض فأريد
الرجوع لتمام المقصد الأول وقد بعد عهده ، طرى بذكر المقصد الأول لمتصل
نهايته ببدايته ، وقد تقدم لذلك في الكتاب العزيز أمثال ، وسيأتي ، وهذا منها
فإنه لما ابتدأ الكلام . بقوله « يسألونك عن الساعة أيا مرساها » ، ثم
اعتراض ذكر الجواب المضمن في قوله « قل إنما علمها عند ربي » ، إلى قوله
« بغته » ، أنيد تميم سؤالهم عنها بوجه من الإنكار عليهم ، وهو المضمن
في قوله « كأنك حفي عنها » وهو شديد التعليق بالسؤال وقد بعد عهده ،
فطرى ذكره تطرية عامة ، ولا نراه أبدا يطرى إلا بنوع من الإجمال

كالذكر الأول مستغنى عن تفصيله بما تقدم . فمن ثم قيل
« يسألونك » ، ولم يذكر المستؤل عنه وهو « الساعة » ، اكتفاء بما تقدم ، فلما
كرر السؤال لهذه الفائدة كرر الجواب أيضا مجملا فقال : « قل إنما عليها
عند الله » ، ويلاحظ هذا في تلخيص الكلام بعد بسطه ، (١) .

هذا ، وإذا كان علم الساعة مرده إلى الله وحده ، فإن هناك نصوصاً من
الكتاب والسنة تحدثت عن أماراتها وعلاماتها ، ومن ذلك قوله - تعالى - :

« فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون . فأنى
لهم إذا جاءتهم ذكراهم » .

والأشراط : جمع شرط - يفتح الشين والزاء - وهي العلامات الدالة على
قربها ، وأعظم هذه العلامات بعثة النبي - صلى الله عليه وسلم - لإذ بها كمل الدين
وما بعد الكمال إلا الزوال .

وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول :
« بعثت أنا والساعة كهاتين » ، ويفرج بين أصبيه الوسطى والسبابة .

وفي حديث جبريل المشهور أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن
الساعة ، فقال له ما المستؤل عنها بأعلم من السائل ، وسأخبرك عن أشراطها :
« إذا ولدت الأمة ربها - أي سيدها - ، وإذا تطاول رعاها الإبل
في البنيان » .

ومن علامات الساعة - كما صرحت بذلك الأحاديث - قبض العلم ، ففي
الصحيحين عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
« إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ، ولا يكن يقبض العلم بقبض

علماء ، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهلاء فسئلوا فأفتوا بغير علم ضلوا وأضلوا ، ومنها - أى من علامات الساعة - كثرة الزلازل ، وتقارب زمان - أى فلة البركة فى الوقت بحيث يمر الشهر كأنه أسبوع - ، وظهور الفتن كثرة الهرج - أى القتل إلى غير ذلك من العلامات التى وردت فى الأحاديث النبوية ، وقد ساق بعض المفسرين وعلى رأسهم ابن كثير جملة منها (١) .

ثم أمر الله - تعالى - رسوله صلى الله عليه وسلم - أن يبين للناس أن كل لأمر بيد الله - تعالى - ، وأن علم الغيب كله مرجه إليه - سبحانه - فقال : **« قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ، أى : لا أملك لأجل نفسي جلب نفع ولا دفع ضرر ما . »**

وقوله ، **« متعلق بأمك . »** أو بمحذوف وقع حالا من **« نفعا ، المراد : لا أملك ذلك فى وقت من الأوقات . »**

وقوله **« إلا ما شاء الله ، »** استثناء متصل . أى لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا فى وقت من الأوقات إلا فى وقت مشيئة الله بأن يمكنى من ذلك ، نى حينئذ أملك بمشيئته .

وقيل الاستثناء منقطع ، أى لكن ما شاء الله من ذلك كائن .

وقوله **« ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء ، »** : لمكانت حالى - كما قال الزمخشري - على خلاف ما هى عليه من استكثار خير ، واستغفار المنافع واجتناب السوء والمضار حتى لا يمسنى شيء منها ، أكن غالبا مرة ومغلوبا أخرى فى الحروب ، ورابحا وخاسرا فى التجارات بصيبا ومخطئا فى التدابير ، (٢) .

قال الجمل : فان قلت : قد أخبر - صلى الله عليه وسلم - عن المغيبات وقد جاءت أحاديث

(١) راجع تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٢٧١ .

(٢) تفسير السكشاف ج ٢ ص ١٨٥ .

في الصحيح بذلك وهو من أعظم معجزاته فكيف بينه وبين قوله - تعالى -
« ولو كنت أعلم الغيب :... الخ » ؟ قلت : يحتمل أنه قاله على سبيل التواضع
والآداب ، والمعنى : لا أعلم الغيب إلا أن يطلعني الله عليه ويقدره لي .

ويحتمل أن يكون قال ذلك قبل أن يطلع به الله على علم الغيب . فلما أطلعنا
الله أخبر به كما قال « عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من
رسول » أو يكون خرج هذا الكلام مخرج الجواب عن سؤالهم ، ثم بعد
ذلك أظهره - سبحانه - على أشياء من المغيبات فأخبر عنها ليكون ذلك
معجزة له ودلالة على صحة نبوته (١) .

ثم بين القرآن وظيفة الرسول - صلى الله عليه وسلم - في قوله « إنا
إنا نذير وبشير لقوم يؤمنون » أي : ما أنا إلا عبد أرسلني الله نذير
وبشيراً ، وليس من مهمتي أو وظيفتي معرفة علم الغيب .

وقوله « لقوم يؤمنون » يجوز أن يتعلق بقوله « نذير وبشير » جميعاً لأن
المؤمنين هم الذين ينتفعون بالإنذار والتبشير ، ويجوز أن يتعلق بقوله « تبشير »
وحده ، وعليه يكون متعلق النذير محذوف أي : للكافرين . وحذف العلم به :

وبهذا الإعلان من جانب الرسول - صلى الله عليه وسلم - للناس عن
وظيفته ، تتم لعقيدة التوحيد الإسلامية كل خصائص التجريد المطلق من الشرك
في أية صورة من صورته ، وتنفرد الذات الإلهية بخصائص لا يشاركها فيها بشر
ولو كان هذا البشر محمداً - صلى الله عليه وسلم - فعند عتبة الغيب تقف الطاقة
البشرية ، ويقف العلم البشري ، وتقف القدرة البشرية ، إذ علم الغيب إنما هو
لله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء .

ثم تحدثت السورة بعد ذلك عن مظاهر قدرة الله وأدلة وحدانيته ، فذكرت

س بمبدأ نشأتهم ، وكيف أن بعضهم قد انحرَف عن طريق التوحيد إلى طريق
رك ، وسأقت ذلك في صورة القصة لضرب المثل من واقع الحياة فقالت :

« هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا
مَسْكَنًا إِلَيْهَا ، فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ،
ثُمَّ أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَالِحًا لِنَسْأَلَنَّ مِنْ
نَاكِرِينَ (١٨٩) فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا
بِأَلَى اللَّهِ عَمَّ يُشْرِكُونَ (١٩٠) » .

قوله - تعالى - « هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها
مكر إليها ، إستئناف مسوق لبيان ما يقتضيه التوحيد الذي هو المقصد الأعظم .
أى . إن الذي يستحق العبادة والخضوع ، والذي عنده مفاتيح الغيب هو
الذي خلقكم من نفس واحدة هي نفس أبيكم آدم ، وجعل من نوع هذه
نفس وجنسها زوجها - حواء ، ثم انتشر الناس منهما بعد ذلك كما قال
تعالى - « يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق
بازوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء » .

وقوله « ليسكن إليها ، أى : ليطمئن إليها ويميل ولا ينفر ، لأن الجنس
، الجنس أميل وبه آنس ، وإذا كانت بعضا منه كان السكون والمحبة أبلغ ،
يسكن الإنسان إلى ولده ويحبه بحبة نفسه ليكونه بضعة منه .

فالأصل في الحياة الزوجية هو السكن والاطمئنان والأنس والاستقرار
بذه نظرة الاسلام إلى تلك الحياة قال - تعالى - « ومن آياته أن خلق
لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة » .

والضمير المستكن في « يسكن » يعود إلى النفس ، وكان الظاهر تأنيده لأن
نفس من المؤنثات السماعية ولذا أثبت صفتها وهي قوله « واحدة » ، إلا أنه

جاء مذكرا هنا باعتبار أن المراد من النفس هنا - آدم عليه السلام - ولو أنثى على حسب الظاهر لتوهم نسبة السكون إلى الأنثى ، فكان التذكير كما يقول الزمخشري - أحسن طياقا للمعنى .

وقوله : فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به .

الغشاء : غطاء الشيء الذى يستره من فوقه . والغاشية : الظلة التى تظل الإنسان من سحابة أو غيرها . والتغشى كناية عن الجماع . أى فلما تغشى الزوج الذى هو المذكور الزوجة التى هى الأنثى وتدثرها لقضاء شهوتهما حملت حملا خفيفا . أى : حملت منه حمولا خفيفا وهو الجنين فى أول حملة لا نجد المرأ له ثقلا لأنه يكون نطفة ثم مضغة ، ولا ثقل له يذكر فى تلك الأحوال . فمرت به . أى : مضت به إلى وقت ميلاده من غير نقصان ولا إسقاط . أو المعنى فاستمرت به كما كانت من قبل حيث قامت وقعدت وأخذت وتركت من غير مشقة وتلك هى المرحلة الأولى من مراحل الحمل .

وتأمل معنى - أيها القارى الكريم - مرة أخرى قوله - تعالى : فلما تغشاها حملت حملا خفيفا . . . ، لنرى سمو القرآن فى تهذيبه ، وأدبه فى عرض الحقائق . إن أسلوبه يلفظ ويدق عند تصوير العلاقة بين الزوجين فهو يسوقها عن طريق كناية بديعة تناسب مع جو السكن والمودة بين الزوجين وتنسق مع جو السر الذى تدعو إليه الشريعة الإسلامية عند المباشرة بين الرجل والمرأة ، ولا نجد كلمة تؤدى هذه المعانى أفضل من كلمة تغشاها . .

ثم تأنى المرحلة الثانية من مراحل الحمل فيعبر عنها القرآن بقوله : فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتننا صالحا لنكونن من الشاكرين . .

أى : نحين صارت ذات ثقل بسبب نمو الحمل فى بطنها ، فالهمزة للصيرورة كقولهم : أنمر فلان وألبن أى : صار ذا تمر ولبن .
أى : وحين صارت الأم كذلك وتبين الحمل ، وتعلق به قلب الزوجين ، وتوهم

لى ربهما يدعوانه بضراعه وطمع بقولهما : د اثن آتيناهما صالحا ، أى لئن أعطيتنا .
سلا سويا تام الخلقة ، يصلح للأعمال الإنسانية النافعة لشكون من الشاكرين .
ك على نعمائك التى من أجلمها هذه النعمة واستجاب الله المزوجين دعاهما ،
زقهما الولد الصالح فماذا كانت النتيجة ؟ .

لقد كانت النتيجة عدم الوفاء لله فيما عاده عليه ، ويحكى القرآن ذلك
قول : فلما آتاها صالحا جعلاه شركاء فيما آتاها ، أى : فحين أعطاهما
سبحانه - الولد الصالح الذى كانا يتمنيانه ، جعلاه الله - تعالى - شركاء
هذا العطاء ، وأخلا بالشكر فى مقابلة هذه النعمة أسوأ إخلال ، حيث
مبوا هذا العطاء إلى الأصنام والأوثان ، أو إلى الطبيعة كما يزعم الطبيعيون .
إلى غير ذلك مما يتغافى مع إفراد الله - تعالى - بالعبادة والشكر .

وقوله د فتعالى الله عما يشركون ، تنزيه فيه معنى التعجب من أحوالهم .
: تنزه - سبحانه - وتقديس عن شرك هؤلاء الأغبياء الجاحدين الذين
ابلون نعم الله بالإشراك والكفران .

والضمير فى د يشركون ، يعود على أولئك الآباء الذين جعلوا لله شركاء .
، والمحققون من العلماء يرون أن هاتين الآيتين قد سيقتا توبيخا للشركين
بث أن الله - تعالى - أنعم عليهم بخلقهم من نفس واحدة ، وجعل أزواجهم
، أنفسهم ليأنسوا بهم ، وأعطاهم الذرية د وأخذ عليهم الدمود بشكره على
ه النعم ، ولكنهم جحدوا نعمه وأشركوا معه فى العبادة والشكر آلهة
رى د فتعالى الله عما يشركون ، .

ويرى بعض المفسرين أن المراد بهذا السياق آدم وحواء ، واستدلوا على
ك بما رواه الإمام أحمد - بسنده - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : د لما
نف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد فقال لها سميه عبد الحارث فإنه يعيش
مته عبد الحارث فعاش ، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره .

وقد أثبت ابن كثير في تفسيره ضعف هذا الحديث من عدة وجوه ،
ثم قال : قال الحسن : عن الله - تعالى - بهذه الآية ذرية آدم ومن أشرك منهم
بعده ، وقال قتادة : كان الحسن يقول : هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولاداً
فمردوا ونصروا . قال ابن كثير : وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت
عليه الآية ، ونحن على مذهب الحسن البصري في هذا ، وأنه ليس المراد من
هذا السياق آدم وحواء وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته ، ولهذا قال
« فتعالى الله عما يشركون » (١) .

وقال صاحب الانتصاف : والأسلم والأقرب أن يكون المراد - والله أعلم -
جنس الذكر والأنثى لا يقصد فيه إلى معين . وكان المعنى خلقكم جنساً واحداً ،
وجعل أزواجكم منكم أيضاً لتسكنوا إليهم ، فلما تغشى الجنس الذي
هو الذكر ، الجنس الآخر الذي هو الأنثى جرى من هذين الجنسيتين كيت
وكيت . وإنما نسب هذه المقالة إلى الجنس وإن كان فيهم الموحدون على حد
قولهم « بنو فلان قتلوا قتيلاً » ، يعني من نسبة البعض إلى الكل (٢) .

والذي نراه أن الآيتين واردتان في توبيخ المشركين على شركهم ونقضهم
لعهودهم مع الله - تعالى - لأن الأحاديث والآثار التي وردت في أنهما وردتا
في شأن آدم وحواء لتسميتهما ابنهما بعبد الحارث اتباعاً لوسوسة الشيطان
لهما ليست صحيحة ، كما أثبت ذلك علماء الحديث .

ثم أخذت السورة بعد ذلك في توبيخ المشركين ، وفي إبطال شركهم
بأسلوب منطقي حكيم فقالت :

« أَإِشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ (١٩١) وَلَا يَسْتَطِيعُونَ

(١) راجع تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٣٧٤ .

(٢) الانتصاف على الكشاف ج ٢ ص ١٨٦ لابن المنير - بتصرف يسير -

لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ (١٩٢) وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى
لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءَ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ (١٩٣)
إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَأَلَيْسَ تَجِيبُو
لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١٩٤) اللَّهُمَّ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا ، أَمْ لَهُ
أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا ، أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا ، أَمْ لَهُمْ آذَانٌ
يَسْمَعُونَ بِهَا ، قُلْ اادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا فَلَا تُنْظِرُونَ (١٩٥)
إِنَّ وَلِيَ اللَّهِ الَّذِي نَزَلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ (١٩٦)
وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ
يَنْصُرُونَ (١٩٧) وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ
إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (١٩٨) .

قوله - تعالى - « أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون ، أى
أيشركون به - تعالى - وهو الخالق لهم ولكل شىء ، ما لا يخلق شيئاً »
الاشياء مهما يكن حقيراً ، بل إن هذه الأصنام التى تعبد من دون الله مخلو
ومصنوعة ، فكيف يليق بسايم العقل أن يجهل المخلوق العاجز شريكاً
للخالق القادر .

والاستفهام الإنكار والتجهيل . والمراد بما فى قوله « ما لا يخلق شيئاً »
أصنامهم ، ورجع الضمير إليهم مفرداً لرعاية لفظها ، كما أن إرجاع ضمير الج
إليها فى قوله « وهم يخلقون » ، لرعاية معناها .

وجاء بضمير العقلاء فى « يخلقون » ، مسaire لهم فى اعتقادهم أنها تضر وتنفع
ثم قال - تعالى - : « ولا يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون »
أى : أن هذه الأصنام فضلاً عن كونها مخلوقة ، فانها لا تستطيع أن تنجوا

لعابديها نصراً على أعدائهم ، بل لأنها لا تستطيع أن تدفع عن نفسها شراً ، ومن هذه صفته كيف يعبد من دون الله ؟ قال - تعالى - وإن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له ، وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب .

ثم بين - سبحانه - عجز الأصنام عما هو أدنى من النصر الملقى عنهم وأيسر وهو مجرد الدلالة على المطلوب من غير تحصيله لطلب فقال : ، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم ، أى : وإن تدعوا أيها المشركون هذه الأصنام إلى الهدى والرشاد لا يتبعوكم ، أى أنهم لا ينفعوكم بشيء ولا ينتفعون منكم بشيء .

وقوله : سواء عليكم أَدْعَوْتُكُمْ أم أُنْتُمْ صَامِتُونَ ، استئناف مقرر لمضمون ما قبله .

أى : مستور عنكم دعاؤكم لإياهم وبقاؤكم على صمتكم ، فإنه لا يتغير حالكم في الحالين ، كما لا يتغير حالهم بحكم أنهم جماد .

ثم مضى القرآن في دعوته لإياهم إلى التدبر والتعقل فقال : ، وإن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم ، .

أى : أن هذه الأصناف التى تعبدونها من دون الله ، أو تنادونها بالدفع الضر أو جلب النفع ، عباد أمثالكم ، أى : مماثلة لكم في كونها مملوكة لله مسخرة ، مذلة لقدرته كما أنكم أنتم كذلك فكيف تعبدونها أو تنادونها ؟

وأصلق عليها لفظ : عباد ، مع أنها جماد وفق اعتقادهم فيها بتبكيثهم وتوبيختها .

وقوله : فادعوهم فليستجيبوا لكم ، تحقيق لمضمون ما قبله بتعجيزهم وتبكيثهم أى : فادعوهم في رفع ما يصيبكم من ضر ، أو في جلب ما أنتم في حاجة إليه من نفع ، إن كنتم صادقين ، في زعمكم أن هذه الأصنام قادرة على ذلك .

ثم تابع القرآن تقريره لهذه الأصنام وعابديها فقال : « ألهم أرجل يمشون بها ، ألهم أيدي يبطشون بها ، ألهم أعين يبصرون بها ، ألهم آذان يسمعون بها » .

الاستفهام الإنكار ، والمعنى : أن هذه الأصنام التي تزعمون أنها تقرّبكم إلى الله زلفى هي أقل منكم مستوى لفقدائها الحواس التي هي مناط الكسب إنها ليس لها أرجل تسمى بها إلى دفع ضرر أو جلب نفع ، وليس لها أيدي تبطش بها أي تأخذ بها ما تريد أخذه ، وليس لها أعين تبصر بها شئونكم وأحوالكم وليس لها آذان تسمع بها أقوالكم ، وتعرف بواسطتها مطالبكم ، فأنتم أيها الناس تفضلون هذه الأصنام بما منحكم الله - تعالى - من حواس السمع والبصر وغيرها فكيف يعبد الفاضل المفضل ، وكيف ينتقاد الأقرى للأضعف ؟

ثم أمر الله - تعالى - رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يناصبهم المحاجة وأن يكرر عليهم التوبيخ فقال : « قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون ، أي : قل أيها الرسول الكريم لهؤلاء الذين هبطوا بعقولهم إلى أحط المستويات نادوا شركاءكم الذين زعمتموهم أولياء ثم تعاونوا أنتم بهم على كيدى وإلحاق الضرر من غير انتظار أو إهمال ، فإني أنا معتر بالله ، وملجئ إلى حماه ومن كان كذلك فلن يخش شيئا من المخلوقين جميعا » .

وهذا نهاية التحدى من جانب الرسول - صلى الله عليه وسلم - لهم والخط من شأنهم وشأن آلهتهم .

ثم بين لهم الأسباب التي دعتهم إلى تحديهم وتبكيبتهم فقال : « إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين » .

أي : قل يا محمد هؤلاء الضالين إني ما تحديتكم وطلبت كيدكم وكيد أصنامكم - إن كنتم أنتم وهم تقدرّون على ذلك على سبيل الفرض - إلا

لأنى معتر با لله وحده ، فهو ناصرى ومتولى أمرى ، وهو الذى نزل هذا القرآن
لأخرجكم به من الظلمات إلى النور ، وقد جرت سنته - سبحانه - أن يتولى
الصالحين وأن يجعل العاقبة لهم .

قال الحسن البصرى : إن المشركين كانوا يخوفون الرسول - صلى الله
عليه وسلم - بألهتهم فقال - تعالى - د قل ادعوا شركاءكم الآية - ليظهر
لكم أنه لا قدرة لها على إيصال المضار إلى بوجه من الوجوه . وهذا كما قال
هود - عليه السلام - لقومه رداً على قولهم . د إن نقول إلا اعتراك بعض
آلهتنا بسوء - قال : إني أشهد الله وأشهدوا أنى برىء مما تشركون . من
دونه فمكيدون جميعاً ثم لا تنظرون

ثم قال - تعالى - د والذين تدعون من دون الله لا يستطيعون نصركم
ولا أنفسهم ينصرون ، أى : والذين تعبدونهم من دون الله أو تنادونهم لدفع
الضر أو جلب النفع لا يستطيعون نصركم فى أى أمر من الأمور ، وفضلاً
من ذلك فهم لا يستطيعون رفع الأذى عن أنفسهم إذا ما اعتدى عليهم معتد .
ثم قال - تعالى - د وإن تدعهم إلى الهدى ، أى : إلى أن يرشدوكم
إلى ما تحصلون به مقاصدكم من النصر على الأعداء أو غير ذلك د لا يسمعوا ،
أى : لا يسمعوا شيئاً مما تطلبونه منهم ، ولو سمعوا - على سبيل الفرض -
ما استجابوا لكم لعجزهم عن فعل أى شئ .

وقوله د وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون ، بيان لعجزهم عن الإبصار
بعد بيان عجزهم عن السمع ، أى : وترى هذه الأصنام كأنها تنظر إليك
بواسطة تلك العيون الصناعية التى ركبت فيها ولكنها فى الواقع لا تبصر
مخلوها من الحياة .

وبذلك فمكون هذه الآيات الكريمة قد وبخت المشركين وآلهتهم أعظم
توبيخ ، وأثبت بالأدلة المنطقية الحكيمة ، وبوسائل الحس والمشاهدة أن هذه

الاصنام لإتلك لنفسها نفعا ولا ضرا ، وأن الذين قالوا في شأنها : ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ، هم قوم غافلون جاهلون ، قد هبطوا بهبوطهم إلى أحط الدرجات ، لأنهم يتقربون إلى الله زلفى عن طريق مالا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنهم شيئا ، بل لا يستطيع أن يدفع الأذى عن نفسه .

وفي الوقت نفسه فالآيات دعوة قوية لسكل عاقل إلى أن يجعل عبادته وخضوعه لله الواحد القهار .

ثم تتجه السورة الكريمة بعد ذلك إلى شخص الرسول - صلى الله عليه وسلم - فتزعم له ولكل عاقل طريق معاملته للخلق على وجه يقيه شر الخرج والضيق فتقول .

« خُذُ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (١٩٩) » .

العفو : يطلق في اللغة على خالص الشيء وجيده ، وعلى الفضل الزائد فيه ، وعلى السهل الذي لا كلفة فيه .

أى : خذ ما عفا وسهل وتيسر من أخلاق الناس ، وأرض منهم بما تيسر من أعمالهم وتسهل من غير كلفة . ولا تطالب منهم ما يشق عليهم ويرهقهم حتى لا ينفروا ، وكن ليناً رقيقاً في معاملة أتباعك ، فإنك : لو كنت ظالماً غليظ القلب لانفضوا من حولك ، وأمر بالعرف ، أى : مر غيرك بالمعروف المستحسن من الأفعال ، وهو كل ما عرف حسنه في الشرع ، فإن ذلك أجدر بالقبول من غير نكير ، فإن النفوس حين تتعبد الخير الواضح الذي لا يحتاج إلى مناقشة وجدال ، يسلس قيادها ، ويسهل توجيهها .

« وأعرض عن الجاهلين ، الذين لا يدركون قيم الأشياء والأشخاص والمكلمات فيما يبدر منهم من أنواع السفاهة والإيذاء لأن الرد على أمثال هؤلاء ومناقشتهم لا تؤدي إلى خير ، ولا تنتهى إلى نتيجة . والسكوت عنهم احترام للنفس ، واحترام للقول ، وقصد يؤدي الإعراض عنهم إلى تذليل نفوسهم وترويضها .

وهذه الآية على قصرها تشتمل - كما قال العلماء - على مكارم الأخلاق فيما يتعلق بمعاملة الإنسان لأخيه الإنسان ، وهي طريق قويم لكل ما يطلبه الإنسانية الفاضلة لأبنائها الأبرار ، وقد جاءت في أعقاب حديث طويل عن أدلة وحدانية الله - تعالى - وإبطال الشرك والشركاء ، لكي تبين للناس في كل زمان ومكان أن التحلى بمكارم الأخلاق إنما هو نتيجة لإخلاص العبادة لله الواحد الأحد ، الفرد السمد .

قال القرطبي : هذه الآية من ثلاث كلمات ، تضمنت قواعد الشريعة في المأمورات والمنهيات .

فقوله « خذ العفو » دخل فيه صلة القاطعين والعفو عن المذنبين ، والرفق بالمؤمنين ، وغير ذلك من أخلاق المطيعين . ودخل في قوله « وأمر بالعرف » صلة الأرحام ، وتقوى الله في الحلال والحرام ، وغيض الأبصار ، والاستعداد لدار القرار .

وفي قوله « وأعرض عن الجاهلين » الحض على التعلق بالعلم ، والإعراض عن أهل الظلم ، والتنزه عن منازعة السفهاء ، ومساواة الجملة الأغبياء ، وغير ذلك من الأخلاق المجيدة والأفعال الرشيدة ، (١) .

ثم يرشد القرآن المسلمين في شخص الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - إلى ما بهدى غضبهم ويطفىء ثورهم فيقول :

« وَإِنَّمَا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ » (٢٠٠) إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هم مُبْصِرُونَ (٢٠١) وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوهُمْ فِي النَّفْسِ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ (٢٠٢) .

النزغ والنخس والنرد بمعنى واحد ، وهو إدخال الإبرة أو طرف العصا ونحوها في الجلد .

أى : وإن تعرض لك من الشيطان وسوسة تشير غضبك ، وتحملك على خلاف ما أمرت به من أخذ العفو والأمر بالمعروف والإعراض عن الجاهلين ، فالتجىء إلى الله ، واستعذ بحماه ، فإنه - سبحانه - سميع ادعائك ، عليم بكل أحوالك . وهو وحده الكفيل بصرف وسوسة الشياطين عنك ، وصيانتك من همزاتهم ونزغاتهم .

ثم بين - سبحانه - حالة المتقين فقال : إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا ، .

طائف من الطواف والطواف بالشئ أى : الاستدارة به أو حوله . يقال : طاف بالشئ إذا دار حوله . والمراد به هنا وسوسة الشيطان وهمزاته .

أى : إن الذين اتقوا الله - تعالى - وصانوا أنفسهم عن كل ما يغضبهم إذا مسهم شئ من وسوسة الشيطان ونزغاته التى تلهمهم عن طاعة الله ومراقبته . تذكروا أى : تذكروا أن المس إنما هو من عدوهم الشيطان فمادوا سريعا إلى طاعة الله ، وإلى خوف مقامه ونهى أنفسهم عن اتباع همزات الشياطين .

والجملة الكريمة مستأنفة مقررة لما قبلها من الأمر ببيان أن الاستعاذة سنة مسلوكة للمتقين ، وأن الإخلال بها من طبيعة الضالين .

وفى قوله : إذا مسهم طائف ، إشعار بعلو منزلاتهم ، وقوة إيمانهم ، وسلامة يقينهم لأنهم بمجرد أن تطوف بهم وسواس الشيطان أو بمجرد أن يمسهم شئ منه فإنهم يندكرون عداوته ، فيرجعون سريعا إلى حمى ربهم يستجيرون به ويتوبون إليه .

وفى التعبير عن الوسوسة بالطائف إشعار بأنها وإن مست هؤلاء المتقين فإنها لا تؤثر فيهم ، لأنها كأنها طافت حولهم دون أن تصل إليهم . وقوله : فإذا هم مبصرون ، أى : فإذا هم مبصرون مواقع الخطأ ، وخطوات الشيطان ، فينتهون عنها .

وفي هذه الآية الكريمة ما يهدى العقول ، ويطب النفوس ، إذ هي تبين لنا أن مس الشيطان قد يخلق بصيرة الإنسان عن كل خير ، ولكن التقوى هي التي تفتح هذه البصيرة ، وهي التي تجعل الإنسان دائماً يقظاً متذكراً لما أمره الله به أو نهاه عنه ، فينتصر بذلك على وساوس الشيطان وهمزاته ، وتبقى لهم بصيرتهم على أحسن ما تكون صفاء ونقاء وكشفاً .

أما الذين لم يتقوا الله ، ولم يلجأوا إلى حماه ، ولم يخالفوا الشيطان فقد عبر عنهم القرآن بقوله : « وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون » . يمدونهم من الهدى ، وهو الزيادة يقال : مده يده أى : زاده ، والغى : الضلال ، مصدر غوى يغوى غيا وغواية .

أى : وإخوان الشياطين من المشركين والغافلين تزيدهم الشياطين من الضلال عن طريق الوسوسة والإغراء بإرتكاب المعاصي والموبقات ، ثم لا يقصرون ، أى : ثم لا يكف هؤلاء الشياطين عن إمداد أوليائهم من الإنس بالوان الشرور والآثام حتى يهلكوهم . ويجوز أن يعود الضمير لإخوانهم : أى ثم لا يكف هؤلاء الناس عن الغي والضلال مهما وعظهم الواعظون وأرشدهم المرشدون .

و « يقصرون » من أقصر عن الشئ . إذا كف عنه ونزع مع القدرة عليه ، ثم بين - سبحانه - لونا من ألوان غوايتهم وضلالهم فقال :

« وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا ، قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي ، هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٢٠٣) » .

الاجتباء : افتعال من الجباية بمعنى الجمع ، يقال : جبيت الماء في الحوض أى جمعته ، ومنه قيل للحوض جابية .

والمعنى : وإذا لم تأت أيها الرسول هؤلاء المشركين بآية من القوان وتراخى
الوحي بنزولها ، أو بآية مما اقترحوه عليك من الآيات الكونية ، إذا لم تفعل
ذلك قالوا لك بجهالة وسفاهة ، لولا اجتبيتها ، أى : هلا جمعتها من عند نفسك
واخترتها اختراعاً بعقلك ، أو هلا ألححت في الطلب على ربك ليعطيك إياها
ويجمعها لك .

قل لهم يا محمد على سبيل التبكيك رداً على نهكمهم بك ، إنما أتبع ما يوحى
إلى من ربي ، أى إنما أنا متبع لا مبتدع فأي وجه لله إلى من الآيات أما أبلغه
لايحكم بدون تغيير أو تبديل .

ثم أرشدكم - سبحانه - إلى أن هذا القرآن هو أعظم المعجزات ، وأبين
الدلالات وأصدق الحجج والبيّنات فقال : ، هذا بصائر من ربكم وهدى
ورحمة لقوم يؤمنون ، .

أى : هذا القرآن بمنزلة البصائر للقلوب ، به تبصر الحق . وتدرك الصواب
وهو هداية لكم من الضلالة ، ورحمة من العذاب لقوم يؤمنون به ، ويعملون
بإرشاداته ووصاياه .

وكما افتتحت السورة بالشأن على القرآن ، كتاب أنزل إليك فلا يكن في
صدرك حرج منه لتتذكر به وذكرى للمؤمنين ، فقد انتهت في آخرها إلى
أمر الناس بحسن الاستماع إلى هذا القرآن ، وإلى تدبره والعمل به فقالت :

« وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَكُمْ تُرْجُونَ (٢٠٤) » .

أى وإذا قرئ القرآن الذى ذكرت خصائصه ومزاياه عليكم فاستمعوا
له بتدبر وخشوع ، وأصغوا إليه بأسماعكم وكل جوارحكم لتفهموا معانيه ،
وتفقهوا توجيهاً ، وأنصتوا لقراءته حتى تنقضى تعظيماً له ، وإكباراً لشأنه ،
لكي تفوزوا برحمة الله ورضاه .

وبعض العلماء يحمل القراءة في الآية على القراءة خلف الإمام في الصلاة، أى أن على المؤتم أن يستمع إلى قراءة الإمام بتدبر وخشوع، واستدلوا على ذلك بأحاديث في هذا المعنى. وبعضهم يحمل الآية عادة في وجوب الاستماع إلى قراءة القرآن بتدبر وإنصات وخشوع في الصلاة وفي غير الصلاة وحملوا الأحاديث التي أوردها أصحاب الرأي الأول على العموم أيضاً.

والذي نراه أن الآية تأمر بوجوب الاستماع والإنصات عند قراءة القرآن في الصلاة وفي غير الصلاة، لأن تعاليم الإسلام وآدابه تقتضى منا أن نستمع إلى القرآن بتدبر وإنصات وخشوع، ليؤثر تأثيره الشافي في قلوب، وياقودها إلى الطاعة والتقوى، فتنال المغفرة والرحمة.

ثم اختتمت السورة الكريمة بالحديث عن ذكر الله الذي هو طب القلوب ودواؤها وعافية الأبدان وشفائها فقالت :

« وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ (٢٠٥) إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ (٢٠٦) » .

أى : استحضر عظمة ربك - جل جلاله - فى قلبك . واذكره بما يقربك إليه عن طريق قراءة القرآن والدعاء والنسج والتحميد والتلهيل وغير ذلك . وقوله « تضرعا وخيفة » فى موضع الحال بتأويل اسم الفاعل أى . اذكره متضرعا متذللا له وخائفا منه - سبحانه - :

وقوله « ودون الجهر من القول » معطوف على قوله « فى نفسك » أى : اذكر ربك ذكرا فى نفسك ، وذكرا بلسانك دين الجهر . والمراد بالجهر : رفع الصوت بإفراط ، وبما دونه مما هو أقل منه ، وهو الوسط بين الجهر والخافتة ، قال ابن عباس : هو أن يسمع نفسه .

وقوله ، بالغدو والأصال ، متعلق باذكر ، والغدو جمع غدوة وهو ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس .
والأصال جمع أصيل وهو من العصر إلى الغروب .

أى : اذكر ربك مستحضرا عظمته ، فى كل وقت ، وراقبه فى كل حال ، لا سيما فى هذين الوقتين لأنهما طرفا النهار ومن افتتح نهاره بذكر الله واختتمه به كان جديرا برعاية ربه .

قيل : وخص هذان الوقتان بالذكر لأنهما وقت سكون ودعة وتعبد واجتهاد ، وما بينهما من أوقات الغالب فيها الانقطاع لأمر المعاش .
ثم نهى - سبحانه - عن الغفلة عن ذكره فقال : ولا تكن من الغافلين ، الذين شغلهم الدنيا عن ذكر الله .

وفيه إشعار بطلب دوام ذكره - تعالى - واستحضار عظمته وجلاله وكبريائه بقدر الطاقة البشرية .

قال بعض العلماء : ويؤخذ من هذه الآية السكينة أن للذكر آدابا من أهمها :

١ - أن يكون فى النفس لأن الإخفاء أدخل فى الإخلاص ، وأقرب إلى الإجابة ، وأبعد من الرياء .

٢ - أن يكون على سبيل التضرع وهو التذلل والخضوع والاعتراف بالتقصير .

٣ - أن يكون على وجه الخيفة أى الخوف والخشية من سلطان الربوبية وعظمة الألوهية من المواخذه على التقصير فى العمل لتخضع النفس ويخضع القلب .

٤ - أن يكون دون الجهر لأنه أقرب إلى حسن التفكير ، وفى الصحيحين عن أبى موسى الأشعرى قال : رفع الناس أصواتهم بالدعاء فى بعض الأسفار .

فقال لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - يا أيها الناس : أربعوا على أنفسكم - أي هونوا على أنفسكم - فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً . إن الذين تدعونهم سميع قريب ، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته ، .

• - أن يكون باللسان لا بالقلب وحده ، وهو مستفاد من قوله ودون الجهر ، لأن معناه ومتكلاماً كلاماً دون الجهر ، فيكون صفة لمعمول حال محذوفة ، معطوفاً على ، تضرعاً ، أو هو معطوف على ، في نفسك ، أي : اذكره ذكراً في نفسك وذكراً بلسانك دون الجهر (١) .

ثم ذكر - سبحانه - ما يقوى دواعى الذكر ، وينهض بالهمم إليه ، بمدحه للملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون فقال : إن الذين عند ربك ، وهم ملائكة الملائكة الأعلى . والمراد بالعندية القرب من الله - تعالى - بالزلفى والرضا لا المسكانية لتنزهه - سبحانه - عن ذلك .

• لا يستكبرون عن عبادته ، بل يؤدونها حسبما أمروا به بخضوع و طاعة • ويسبحونه ، أي : ينزهونه عن كل مالا يليق بحلاله على ابلغ وجه .
• وله يسجدون ، أي : يخصونه وحده بغاية العبودية والتذلل والخضوع ، ولا يشركون معه أحداً في عبادة من عباداتهم .

أما بعد : فهذه هي سورة الأعراف التى سبحت بنا سبحانه طويلاً وهى تحدثنا عن أدلة وحدانية الله ، وعن هداية القرآن الكريم ، وعن مظاهر نعم الله على خلقه ، وعن اليوم الآخر وما فيه من ثواب وعقاب ، وعن بعض الأنبياء وما جرى لهم مع أقوامهم ، وكيف كانت عاقبة هؤلاء الأقوام ، وعن سنن الله - تعالى - فى إسعاد الأمم وإشقاها ، وغير ذلك من أصول التشريع وآداب الاجتماع ، وشئون البشر ...

وقد استعملت السورة فى أوامرها ونواهيها وتوجيهاتها أساليب التذكير

بالنعم ، والتخويف من النقم ، وإيراد الحجج المقنعة ، ودفع الشبهات
الفاسدة ...

وهذا تفسير لها تناولنا فيه بالشرح والتحليل ما اشتملت عليه من توجيهات
سامية ، وآداب عالية ، ومقاصد جليلة ، وحجج باهرة ، ومواعظ مؤثرة .
والله نسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجه الكريم ، ونافعا لنا
يوم الدين .

والحمد لله الذى بنعمته تم الصالحات . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه وسلم .

فهرس

إجمالي لتفسير سورة الأعراف

رقمها	الآية المفسرة	ص	رقمها	الآية المفسرة	ص
	المقدمة	٣			
١	الحص ...	١٠	١	كتاب أنزل إليك ..	١١
٢			٢	اتبعوا ما أنزل إليكم	١٢
٣			٣	وكم من قرية ...	١٣
٤			٤	فما كان دعواهم ...	١٤
٥			٥	فالتسألن الذين ...	١٥
٦			٦	فلنقصن عليهم بعلم ..	١٦
٧			٧	والوزن يومئذ الحق ..	١٧
٨			٨	ومن خفت موازينه ..	١٩
٩			٩	ولقد مكناكم في الأرض	٢١
١٠			١٠	واقعد خلقناكم ثم ..	٢٢
١١			١١	قل ما منعك ...	٢٤
١٢			١٢	قال فاهبط منها ...	٢٥
١٣			١٣	قال أنظرني إلى ...	٢٦
١٤			١٤	قال إنك من ...	٢٧
١٥			١٥	قال فيها أغويتني ...	٢٨
١٦			١٦	ثم لا تدينهم ...	٢٩
١٧			١٧	قال انخرج منها ...	٣٠
١٨			١٨	ويا آدم أسكن ...	٣١
١٩			١٩	فوسوس لها الشيطان	٣٢
٢٠			٢٠	وقاسمهما إني لكما ..	٣٣
٢١			٢١		
٢٢	فدلاهما بغرور ...	٢٤	٢٢		
٢٣	قالا ربنا ظلمنا ...	٢٥	٢٣		
٢٤	قال اهبطوا بعضكم	٢٥	٢٤		
٢٥	قال فيها يحيون ...	٢٥	٢٥		
٢٦	يا بني آدم قد أنزلنا ..	٢٦	٢٦		
٢٧	يا بني آدم لا يفتنكم	٢٧	٢٧		
٢٨	وإذا فعلوا فاحشة ..	٢٨	٢٨		
٢٩	قل أمر ربي بالقسط ..	٢٩	٢٩		
٣٠	فريقا هدى وفريقا ..	٣٠	٣٠		
٣١	يا بني آدم خذوا زينتكم	٣١	٣١		
٣٢	قل من حرم زينة الله ..	٣٢	٣٢		
٣٣	قل إنما حرم ربي ..	٣٣	٣٣		
٣٤	ولسكل أمة أجل ..	٣٤	٣٤		
٣٥	يا بني آدم إنما يأتينكم	٣٥	٣٥		
٣٦	والذين كذبوا بآياتنا	٣٦	٣٦		
٣٧	فمن أظلم ممن افترى ..	٣٧	٣٧		
٣٨	قال ادخلوا في أمم ..	٣٨	٣٨		
٣٩	وقالت أولاهم لأخرام	٣٩	٣٩		
٤٠	إن الدين كذبوا بآياتنا	٤٠	٤٠		
٤١	لهم من جهنم مهاد ..	٤١	٤١		
٤٢	والذين آمنوا وعملوا	٤٢	٤٢		
٤٣	ونرغنا ما في صدرهم	٤٣	٤٣		

رقبها	الآية المفسرة	ص	رقبها	الآية المفسرة	ص
٤٤	ونادى أصحاب الجنة ..	٥٤	٧١	قال قد وقع عليكم ..	٩٥
٤٥	الذين يصدون عن ...	٥٥	٧٢	فأنجيئناه والذين ...	٩٦
٤٦	وبينهما حجاب ...	٥٦	٧٣	وإلى نمرود أخاهم ...	٩٧
٤٧	وإذا صرفت أبصارهم ..	٥٨	٧٤	واذكروا إذ جعلكم ..	٩٨
٤٨	ونادى أصحاب الأعراف ..	٥٩	٧٥	قال الملأ الذين ...	٩٩
٤٩	أمولاء الذين أقسمتم ..	٦٠	٧٦	قال الذين استكبروا ..	١٠٠
٥٠	ونادى أصحاب النار ..	٦١	٧٧	ففقروا الناقة ...	١٠١
٥١	الذين اتخـذوا دينهم ..	٦٢	٧٨	فأخذتهم الرجفة ...	١٠٢
٥٢	ولقد جئناهم بكتاب ..	٦٢	٧٩	فتولى عنهم ...	١٠٣
٥٣	هل ينظرون إلا ..	٦٣	٨٠	ولوطا إذ قال ...	١٠٦
٥٤	إن ربكم الله ...	٦٤	٨١	إنسكم لتأتون ...	١٠٧
٥٥	ادعوا ربكم تضرعا ..	٦٨	٨٢	وما كان جواب ...	١٠٨
٥٦	ولا تفسدوا فى الأرض ..	٧٠	٨٣	فأنجيئناه وأهله ...	١٠٩
٥٧	وهو الذى يرسل الرياح ..	٧٣	٨٤	وأمرنا عليهم ..	١١٠
٥٨	والبله الطيب يخرج ..	٧٦	٨٥	وإلى مدين أخاهم ...	١١١
٥٩	لقد أرسلنا نوحا ...	٨١	٨٦	ولا تقعدوا بكل ...	١١٢
٦٠	قال الملأ من قومه ...	٨٢	٨٧	وإن كان طائفة ...	١١٣
٦١	قال يا قوم ليس بى ...	٨٣	٨٨	قال الملأ الذين ...	١١٤
٦٢	أبلغكم رسالات ربي ..	٨٤	٨٩	قد افترينا على الله ...	١١٥
٦٣	أو عجبتم أن جاءكم ...	٨٥	٩٠	وقال الملأ الذين ...	١١٦
٦٤	فكذبوه فأنجيئناه ...	٨٦	٩١	فأخذتهم الرجفة ...	١١٧
٦٥	وإلى عاد أخاهم هودا ..	٨٩	٩٢	الذين كذبوا شعيبا ..	١١٨
٦٦	قال الملأ الذين ..	٩٠	٩٣	فتولى عنهم وقال ...	١١٩
٦٧	قيل يا قوم ليس ...	٩١	٩٤	وما أرسلنا فى قرية ..	١٢٧
٦٨	أبلغكم رسالات ربي ..	٩٢	٩٥	ثم بدلنا مكان السيئة ..	١٢٨
٦٩	أو عجبتم أن جاءكم ...	٩٣	٩٦	ولو أن أهل القرى ..	١٢٩
٧٠	قالوا أجهننا ...	٩٤	٩٧	أفأمن أهل القرى ..	١٣٠

رقمها	الآية المفسرة	ص	رقمها	الآية المفسرة	ص
٩٨	أو أمن أهل القرى	١٣١	١٢٤	لأقطعن أيديكم ...	١٥٥
٩٩	أفأمنوا مكر الله ..	١٣٢	١٢٥	قالوا إنا إلى ربنا ...	١٥٥
١٠٠	أو لم يهد للذين يرثون	١٣٣	١٢٦	وما تنقم منا إلا أن ...	١٥٥
١٠١	تلك القرى نقص ..	١٣٤	١٢٧	وقال الملأ من قوم ...	١٥٥
١٠٢	وما وجدنا لأكثرهم	١٣٥	١٢٨	قال موسى لقومه ...	١٥٦
١٠٣	ثم بعثنا من بعدهم ..	١٤١	١٢٩	قالوا أؤذينا من ..	١٥٦
١٠٤	وقال موسى يا فرعون	١٤٢	١٣٠	ولقد أخذنا آل ...	١٥٩
١٠٥	حقيق على أن لا أقول	١٤٣	١٣١	فإذا جاءتهم الحسنة ...	١٦٠
١٠٦	قال إن كنت جئت	١٤٣	١٣٢	وقالوا مهما تأتنا ...	١٦١
١٠٧	فألقى عصاه فإذا ..	١٤٤	١٣٣	فأرسلنا عليهم ...	١٦٢
١٠٨	ونزع يده فإذا ..	١٤٥	١٣٤	ولما وقع عليهم الرجز ...	١٦٣
١٠٩	قال الملأ من قوم	١٤٦	١٣٥	فلما كشفنا عنهم ...	١٦٣
١١٠	يريد أن يخرجكم	٤٧	١٣٦	فانتقمنا منهم ...	١٦٤
١١١	قالوا أرجه وأخاه	١٤٨	١٣٧	وأبرئنا القوم ...	١٦٦
١١٢	يا قوم بكل ساحر	١٤٩	١٣٨	وجاوزنا ببني إسرائيل ...	١٦٩
١١٣	وجاء السحرة فرعون	١٥٠	١٣٩	إن هؤلاء متبر ...	١٧٠
١١٤	قال نعم وإنكم	١٥١	١٤٠	قال أغير الله أبيكم ...	١٧١
١١٥	قالوا يا موسى إما أن	١٥١	١٤١	وإذا أنجيناكم من ...	١٧٣
١١٦	قال ألقوا فلما ...	١٥٢	١٤٢	وواعدنا موسى ...	١٧٦
١١٧	وأوحينا إلى موسى أن	١٥٣	١٤٣	ولما جاء موسى ...	١٧٧
١١٨	فوقع الحمد وبطل	١٥٣	١٤٤	قال يا موسى إني ...	١٧٨
١١٩	فغلبوا هنالك ...	١٥٣	١٤٥	وكتبنا له في الألواح ...	١٨٤
١٢٠	وألقي السحرة ساجدين	١٥٣	١٤٦	سأصرف عن آياتي ...	١٨٥
١٢١	قالوا آمنا برب العالمين	١٥٤	١٤٧	والذين كذبوا ...	١٨٦
١٢٢	رب موسى وهارون	١٥٤	١٤٨	وانخذ قوم موسى ...	١٨٨
٢٢٣	قال فرعون آمنتم به	١٥٤	١٤٩	ولما سقط في أيديهم ...	١٨٩

رقمها	الآية المفسرة	ص	رقمها	الآية المفسرة	ص
١٥٠	ولما رجع موسى ...	١٩٠	١٧٦	ولو شئنا لرفعناه ...	٢٦٥
١٥١	قال رب اغفر لي ...	١٩٢	١٧٧	سواء مثلاً القوم ...	٢٦٧
١٥٢	إن الذين اتخذوا ...	١٩٣	١٧٨	من يهد الله فهو المهتدي ...	٢١٩
١٥٣	والذين عملوا السيئات ...	١٩٦	١٧٩	ولقد ذرأنا لجهنم ...	٢٦١
١٥٤	ولما سكنت عن موسى ...	١٩٧	١٨٠	ولله الأسماء الجسنى ...	٢٧١
١٥٥	واختار موسى قومه ...	١٩٨	١٨١	ومن خلقنا أمة يهدون ...	٢٧٤
١٥٦	واكتب لنا في هذه ...	١٩٩	١٨٢	والذين كذبوا بآياتنا ...	٢٧٥
١٥٧	الذين يتبعون الرسول ...	٢٠٣	١٨٣	وأمل لهم إن كيدى ...	٢٧٥
١٥٨	قل يأيها الناس إني ...	٢٠٧	١٨٤	أو لم يتفكروا ...	
١٥٩	ومن قوم موسى ...	٢١٢		ما بصاحبهم ...	٢٧٦
١٦٠	وقطعناهم أثنتى ...	٢١٣	١٨٥	أرلم ينظروا في ملكوت ...	
١٦١	وإذ قبل لهم اسكنوا ...	٢١٤	٢٧٧		
١٦٢	فبدل الذين ظلموا ...	٢١٥	١٨٦	من يضل الله فلا ...	٢٧٧
١٦٣	واسألهم عن القرية ...	٢٢٥	١٨٧	يسألونك عن الساعة ...	٢٧٩
١٦٤	وإذ قالت أمة منهم ...	٢٢٦	١٨٩	قل لا أملك لنفسى ...	٢٧٩
١٦٥	فلما نسوا ما ذكروا ...	٢٢٧	١٨٩	هو الذى خلقكم من ...	٢٨٦
١٦٦	فلما عتوا عما نهوا ...	٢٢٨	١٩٠	فما آتاها صالحا جعل ...	٢٨٧
١٦٧	وإذ تأذن ربك ...	٢٣٥	١٩١	أيشركون ما لا يخلق ...	٢٨٩
١٦٨	وقطعناهم فى الأرض ...	٢٤٨	١٩٢	ولا يستطيعون لهم نصرا ...	٢٨٩
١٦٩	نخاف من بعدهم خلف ...	٢٥٠	١٩٣	وإن تدعهم إلى الهدى ...	٢٩٠
١٧٠	والذين همسكون ...	٢٥١	١٩٤	إن الذين تدعون من ...	
١٧١	وإذ نتقنا الجبل ...	٢٥٥		دون ...	٢٩١
١٧٢	وإذ أخذ ربك ...	٢٥٨	١٩٥	ألهم أرجل يمشون بها ...	٢٩٢
١٧٣	أو تقولوا إنما أشرك ...	٢٥٩	١٩٦	إن ولى الله الذى ...	٢٩٣
١٧٤	وكذلك نصرف الآيات ...	٢٦٠	١٩٧	والذين تدعون من ...	٢٩٤
١٧٥	واقبل عليهم نبأ النبى ...	٢٦٤	١٩٨	وإن تدعهم إلى الهدى ...	٢٩٤

رقمها	الآية المفسرة	ص	رقمها	الآية المفسرة	ص
٩٩	خذ العفو وأمر بالعرف	٢٩٤	٢٠٣	وإذا لم تأت بهم بآية	٢٩٧
٢٠٠	وإما ينزغنيك من الشيطان	٢٩٥	٢٠٤	وإذا قرىء القرآن	٢٩٨
٢٠١	إن الذين اتقوا إذا ...	٢٩٦	٢٠٥	واذكروا ربك في نفسك	٣٠٠
٢٠٢	ولمخوانهم بمدونهم في	٢٩٧	٢٠٦	إن الذين عند ربك	٣٠١

رقم الإيداع ٥٦٩١ / ١٩٧٦

